

馬可福音的註釋書汗牛充棟，從講道進路探討其信息則是鳳毛麟角。作者教授講道學多年，學有專精，本書用九種講道方式來講解馬可福音，包括教義式、釋經式、文本式、教牧式、經文式、想像式、專題式、敘述式及人物式，擴闊讀者視野，使人印象深刻。附錄更介紹各種講道進路，使人不但懂得吃魚，更會享受釣魚之樂。

時代信息叢書的特色：

1. 將世界各地華人學者、牧者回應時代需要的信息匯集成書。
2. 以解經為主，讓讀者明白聖經的真理。
3. 把聖經的教訓應用在生活上，為讀者提供現實生活的最佳指引。
4. 書中加插例子，使讀者印象深刻。
5. 每章都有默想／討論題目，幫助讀者更易吸收和應用聖經的教訓，也可供集體（如主日學或小組）研讀，一同享受屬靈的筵席。

時代
信息叢書

非常道
非常講

從九種講道進路探討馬可福音的信息

BS2584

.C4

2008

SD019671

時代
信息叢書

非常道 非常講

從九種講道進路探討馬可福音的信息

陳耀明 著

時代
信息雜誌

非常道 非常講

從九種講道進路探討馬可福音的信息

5.4

陳耀鵬 著

作者簡介

陳耀鵬博士

【學歷】

- 香港建道神學院神學士
- 美國三一大學文學學士
- 美國三一福音神學院文學碩士
- 美國三一福音神學院教牧學博士

【事奉經驗】

- 現任香港建道神學院助理教授
- 曾任加拿大溫哥華門諾弟兄會
基督教頌恩堂主任牧師

山東神學院圖書館
SD019678

非常道

從九種講道進路探討馬可福音的信息

非常講

山東神學院惠存

BICE 敬贈

時代信息叢書

非常道、非常講——

從九種講道進路探討馬可福音的信息

作者：陳耀麟

默想問題：周沃明

執行編輯：周沃明

2008年3月初版

編號：MDP0219

國際書號：978-988-17094-2-4

版權所有，請勿翻印

Contemporary Messages Series

Unordinary Preaching for an Extraordinary Gospel – A Look at the

Messages of the Whole Gospel of Mark from Nine Different Sermon Styles

Author: David Chan

Executive Editor: Dennis Chow

1st printing, March 2008

Cat. No.: MDP0219

ISBN: 978-988-17094-2-4

© 2008 by Ming Dao Press Ltd.

All Rights Reserved

出版及發行：明道社有限公司

電話：(852) 2986 9968

傳真：(852) 2986 9926

電郵：info@mingdaopress.org

網址：www.mingdaopress.org

地址：香港九龍油麻地彌敦道476號

優質教育集團中心12字樓1202室

目錄

何序	v
自序	viii
如何使用本書	xxi
導論	1
第一章 神子基督、福音起頭（一~13）	19
（教義式講道）	
第二章 面對批評、接受挑戰（二~三6）	41
（釋經式講道）	
第三章 有耳聽的，就應當聽（三7~六6a）	65
（文本式講道）	
第四章 面對驚慌，信心對抗（六6b~八30）	93
（教牧式講道）	
第五章 非以役人、乃役於人（十45）	121
（經文式講道）	
第六章 教會靈風、活出彩虹（十一1~十二44）	139
（想像式講道）	
第七章 你期待的君王（十三1~37）	165
（專題式講道）	
第八章 為我受死的救主（十四1~十五47）	183
（敘述式講道）	

第九章 與你同行的恩主 (十六1~20)	207
(人物式講道)	

附錄：九種講道法	231
前言	232
第一章 教義式講道	237
第二章 釋經式講道	243
第三章 文本式講道	248
第四章 教牧式講道	258
第五章 經文式講道	269
第六章 想像式講道	274
第七章 專題式講道	279
第八章 敘述式講道	289
第九章 人物式講道	295

何序

耀鵬兄來電郵邀請我為他的書寫序，心裡驚訝、託異又興奮。

驚訝！因為他剛於2007年8月離開溫哥華多年的牧養生涯，轉到建道神學院他的母校教授教牧實踐的科目，就立刻著書立說。西方基督教圈子對在神學院事奉的老師有句話流傳：「若不著書（publish），就回去牧會（parish）。」深信耀鵬兄已印證了他既能牧會又能著書的恩賜。耀鵬兄可算是其中一位「講得」又「寫得」的傳道人！

託異！因為他竟然邀請我為此書寫序。我實在存著戰戰兢兢的心情來寫。因為恐怕自己經驗不足，文筆疏淺，以致未能將本書的豐富內容清楚推介。

興奮！因為我實在為耀鵬兄的成就高興。有機會跟他分享他的成果，實在是我的榮幸！此外，本人也鍥而不捨地學習更有效地傳講神的話語，能夠為與自己三十年前的同窗及多年的摯友所著述與講道有關的著作寫序，實在是義不容辭的。收到初稿後，我從頭到尾細讀一遍，咀嚼全文。閱後，我興奮地推薦此書，因為此書最少有三方面的特點。

一、掌握整本福音書的內容

此書以馬可福音為藍本，用九種不同的講道方式（教義式、釋經式、文本式、教牧式、經文式、想像式、專題式、敘述式、人物式）來講解整本馬可福音。閱讀此書後，我們必對馬可福音瞭如指掌。況且，書內使用了富創意的句子將馬可福音十六章的內容撮要，使人易讀易記。

二、擴闊講道的向度與進路

此書的附錄介紹不同的講道形式，分析各種形式的優點與缺點，配合馬可福音作為講道形式的示範。理論配合實踐，相得益彰。神學生與傳道人參閱本書後，必能知道更多傳遞神話語的方式，使聽眾不覺沉悶，神的話潛移默化地深植人心。

三、補充講道學書籍的缺欠

此書可成為一本實用的講道學教科書。西方教會在介紹各類型式講道的文章和書籍方面已很普遍。但將各類型的講道方式與講章示範結合，並且用整本福音書作為示範藍本的，實屬少有。華人教會在這方面的書籍，就更鮮見了！本書補充了華人教會在講道學上這方面的缺欠，實在是普世華人教會的福氣。

因此，我誠意推薦此書給華人教會的信徒領袖，神學生及牧者。因為此書不但幫助你掌握整卷馬可福音的內容，使你深入認識馬可福音中的神僕耶穌，更能讓你更多傳講神話語的不同進路。

何啟明

2007年12月

於洛杉磯核桃市

自序

1987年7月16日起，直至2007年7月31日，我在溫哥華門諾弟兄會頌恩堂出任主任牧師，2007年9月回到三十年前畢業的建道神學院任教。

我感謝神，因我兩個孩子在幼稚園、小學、中學及大學階段，都是在同一教會度過，他們在屬靈上有穩定的成長。我與太太也很享受在這間教會事奉，以及在其中接受牧養，一班會眾給予我們的關心與支持，遠超過我們所施予的。二十年間頌恩堂在神的恩典帶領下從一間發展至九間，除了有以粵語為主的堂會（當中有粵語、英語及國語會眾）外，也有國語頌恩堂，2008年開始更有一間與英文門諾弟兄會合作而成立的英文堂會，雖然不以頌恩堂為名，但也可算是第十間的另類頌恩堂。

為甚麼我要離開牧養二十年和不斷有發展的頌恩堂，回到香港事奉？我二十三歲在建道神學院畢業，其後三十年都在北美生活——六年在芝加哥，四年在溫尼辟，二十年在溫哥華。兩個孩子都在加拿大土生土長，我對英超、意甲足球已經沒多大興趣，對溫哥華職業冰上曲棍球加入隊的勝敗卻非常緊張，為甚麼離開兩個孩子回到夏天酷熱、冬天陰寒、春天潮濕而秋天卻略嫌稍短的香港呢？在2007年10

月出版的《建道通訊》，我在〈從頌恩堂到建道〉一文中列舉了四個原因，容我複述：

個人因素

我今年53歲，開始問自己事奉的最後一程是甚麼？我進修教牧學博士時專注講道學，能夠在不同的聞名學者之下學習。溫哥華有好幾家神學院，我也可在其他與神學及事奉有關的範圍內，旁聽世界知名的教授所教的不少科目。雖然我十分享受在頌恩堂的牧養事奉，但發覺更應運用以往所學的參與教導、研究及寫作的事奉。建道神學院的全時間教職，可使我能超越自己，擴闊範圍及在安樂窩以外有更多的經歷。

戰略因素

以往十年有機會在不同機構教學：建道神學院、英國歐洲華僑佈道會聖經學校、巴拿馬建道聖經學院、教會更新運動，還有溫哥華的建道中心、短宣訓練中心、威廉克里神學院、On Track 領袖培訓學院、明道訓練班等等。有機會訓練教會領袖，漸漸改變了我事奉的焦點。這次不但是我個人事奉負擔的轉移和異象的更新，更希望能在將來華人教牧的成長上作出一點更長遠的貢獻。

地理因素

在溫哥華也可以尋覓教職，為甚麼要回香港？我在香港出生、信主及接受神學訓練，但我從未以一個全時間傳道人的身分在香港事奉。以往二十八年全職事奉，有四年在美國、二十四年在加拿大。每次應邀回港作講員或教導，都對香港有一份「欠債感」。在這人生階段，落葉歸根的感覺愈來愈重。另外，回港不但可服侍香港特區，更可有機會服侍中國。

關係因素

我和太太的一些家人都居於香港，當中還有很多仍是非信徒，需要藉著我們的努力來幫助他們接受主。我和太太一起回港，兩個孩子則仍留溫哥華，學習自立。我相信小別可令思念更深、關心更切。若然，在學期結束返溫，定會受孩子熱烈歡迎，增進和孩子的關係。長洲風光明媚，是可幫助我和太太更燃愛火的好環境。相信在三年前曾與我們共慶二十五週年銀婚紀念的弟兄姊妹，都一定會為我們這機會而高興。

回到香港，在2007至2008年度秋季，我教授兩科講道法，心裡面有股感動，希望能與一班教牧同工在講道的職事上有更好的服事、更深的體會、更

廣的範圍、更有效的宣講。我所教授的學生合共三十九位中，大部分都是教牧，他們的試講不但時常叫我驚喜，更使我感動。其中一個課堂，同學學習華人教會比較少運用敘述式講道，似乎開始摸索到一個適合華人信徒的釋經敘述，教導描繪、演繹歸納、應用想像兼備的入手方法。我也不斷思想怎樣可以更幫助神學生和教牧在更全面和有創意地宣講神的話之餘，更可以幫助教會肢體有效地聆聽神的話，分析講章，應用主道。

2006年初，我在基督教頌恩堂用九個主日宣講全卷馬可福音，很希望藉此能在頌恩堂建立一同聆聽甚至宣講神話語的群體（Community of God's Word）。那時我在頌恩堂已事奉近十九年，雖然期間曾經歷過前後大小不同的植堂、擴堂、分堂，我仍然在首間，也是我1987年開始事奉時的頌恩堂事奉，很多十九年前的會眾已分散在各個頌恩堂，也有的回流香港，更有的遷徙外地或其他城市，但仍有一群聽了我講道十九年的會眾。我平均每月講兩篇信息，時常提醒自己需要在講道時保持新鮮感，不要倚老賣老，甚至老氣橫秋，不知進取。此外，我也鼓勵會眾要努力增值，不要自以為是，輕忽從神而來的話語，輕看講壇的供應。2005年底，我在維真神學院借了近三十本研究馬可福音和不同講道技巧的書籍，就釐定大綱、思想主題、默念經文、

倚靠聖靈，終於在2006年的三個月內完成講論這九篇信息。

每次講這九篇信息前，我都與教會十一個團契裡其中一兩個團契，首先分享我的講道、進路大綱與內容，聆聽他們的意見，再檢視、潤飾，甚至修改我的講章。講道後，我從那些團契的討論中得到一些回應。我也鼓勵全會眾為我講章的預備提供意見，並回應我講道的表現。我在講第一章馬可福音的信息時，已將那九篇講道的分段告訴會眾，方便他們參與。另外，我在每一次講道的主日崇拜程序表內用一篇短文介紹該主日的講道形式。我覺得這個嘗試在牧養及教導的層面有其價值，可以幫助教會肢體尊重神的話語，以及體會講壇事奉的過程。其實用九種不同的講道方式來講解一卷福音書，是我牧會二十五年後第一次的嘗試，另外我對那些講道方式的掌握也不熟練，當然講道形式也很難分門別類得那麼清楚，一篇講章可能常是不同形式的結晶。但這個嘗試可算是對自己講壇事奉的小小突破；更希望有機會藉此與其他教牧同工分享交流，探討更有效傳講神道的途徑。

2006年夏天，與明道社社長鄭炳釗博士交談間，得悉時代信息叢書的馬可福音仍未有人撰寫，就自告奮勇，雖然知道自己所認識的和所講的都非

常膚淺，不值一提，但覺得若能拋磚引玉，激發主內同道更多討論講道的形式、馬可福音的宣講，以及如何建立教會成為神話語的群體，也不失為美事。

2007年，我在建道神學院已經畢業三十年，幾位同學商量怎樣在這具紀念的日子回饋母院，因為同班同學呂焯安牧師不但是母院的教授，更是《教牧期刊》的主編，所以決定奉獻2007年7月份第22期《教牧期刊》（主題：牧養與事奉）的出版費用。四位同學（呂焯安牧師、陳一華牧師、何啟明牧師和我），以及同班同學羅慧玲姊妹的夫婿（李永成牧師）分別撰文分享三十年來在基督教教育、牧養信徒、佈道模式、講台事奉的轉變，其中一位牧師也分享在一間教會牧養近三十年的心路歷程。我負責撰寫講道的部分，文章定名為〈按正意分解真理的道——講道職事的演練〉。我本覺力有不逮，想及近三十年來都在北美生活事奉，對華人教會在講道學上的發展完全沒有認識，只能分享從西方講道學者的著作中而來的領受與體會，拾人牙慧！雖然肯定所寫的是膚淺的，但希望藉那篇文章去激起更多同工思想講台事奉的轉變與前路。我在這書的附錄將那篇文章分拆，與上文提到2006年初九個在頌恩堂主日崇拜程序表內介紹不同講道形式的短文結合，使它更值得閱讀。

自建道神學院畢業後，這三十年來，我感謝神

特別在近十五年讓我在學習和研究講道學的過程中有很豐富的經歷。1993年開始在三神學院攻讀教牧學博士學位，第一科是卡森(D.A. Carson)的「釋經與講道」(Hermeneutics & Homiletics)，他介紹我讀巴特里克(David Buttrick)的著作，¹使一向注重講章主題重點分題要點的我，也明白講章動感情節與結構佈局的重要。跟著，三一神學院的舊約教授馬格里(Dennis Magary)以約拿書和路得記為藍本，開啟我講述敘述式經文的竅門。曾任三一神學院教務長及哥頓神學院院長的華德凱瑟(Walter Kaiser Jr.)在「聖經敘述式經文的講道」(Preaching Biblical Narratives)一科，讓我肯定無論用甚麼形式講道，之前的釋經必須有紮實的基礎。他認為講道的最好形式就是釋經式講道。我或許不是他忠實的跟從者，因為當他的同事也是現任哥頓神學院的代院長羅賓遜(Haddon Robinson)將敘述式講道介紹給我，我就決定那是我教牧學博士論文研究的範圍。另外，前芝加哥慕迪教會的主任牧師華倫魏斯比(Warren Wiersbe)在「聖經講道中想像力的探討」(Quest for Imagination in Biblical Preaching)的課程中，使我明白在講道中需要運用更多想像力。米勒(Calvin Miller)的「當

1 David Buttrick, *Homiletics: Moves and Structures* (Philadelphia: Fortress, 1987).

代講道：從經文到講章再到世界」(Contemporary Preaching: Text to Sermon to World)，幫助我再次肯定故事在現代職場講道的重要。²

感謝我的論文導師、三一神學院榮譽教授拉森(David Larsen)，他幾本講道學的著作對我有很多幫助，其中一本更直接論到敘述式講道。³他也指引我研究敘事文體鑑別學(Narrative Criticism)與敘述式講道的關係，在博士答辯時給予我厚道，包容與鼓勵。旁聽他的科目，如沐春風，他對講道者的衣食住行，甚至飲料的選擇，發聲練氣的細節也諸多提醒，令我得益良多。

提到旁聽，我也感謝很多在三神學院、維真神學院、威廉克理神學院、Vancouver School of Theology及ACTS (Associated Canadian Theological Seminary)的教授，我在溫哥華二十年牧會期間，有機會在這些神學院旁聽不同科目。華爾基(Bruce Waltke)的創世記、撒母耳記上下、箴言及彌迦書，費依(Gorden Fee)的腓立比書及聖靈觀，普羅文(Ian Provan)的但以理書，布洛克(Daniel Block)的申命記、以西結書及舊約神學，

2 Calvin Miller, *Market Place Preaching* (Grand Rapids: Baker, 1995).

3 David Larsen, *Telling The Old, Old Story: The Art of Narrative Preaching* (Wheaton: Crossway Books, 1995).

范海默恩 (Williem VanGemeren) 的以賽亞書，斐奧倫莎 (Elisabeth Schussler Fiorenza) 從婦女角度的解經觀，都叫我自覺對聖經的追求仍需努力，以至可以按真意分解真理，傳揚全備的福音。另外威爾遜 (Paul Scott Wilson) 在「創意和忠心的講道」(Creative and Faithful Preaching) 的課堂，將他書中預備講章的嶄新方法展露出來，⁴ 安德森 (Kenton Anderson) 也在「講道的新方向」(Fresh Directions of Preaching) 的課堂中，不但介紹最新的講道模式，更讓我認識由不同神學院的講道學教授在1997年組成的福音派講道學會 (Evangelical Homiletics Society, <http://www.ehomiletics.com>)。我也要感謝威廉克理神學院陳頌恩教授在2004年秋季安排我與齊默爾曼 (John Zimmerman) 一同教授講道學，我負責督導十多位中國同學，有很多學習。神給予我這些學習的機會，深覺不是偶然，很希望能藉著這本書燃點起小小的火花，將講道的熱情與講章的熱力傳遞出去，即使這本書是不自量力，貽笑大方的嘗試。

除了感謝剛剛過去十五年内幫助我在講道學進步的學者，我也要感謝我過往差不多三十年事奉中

⁴ Paul Scott Wilson, *The Four Pages of the Sermon: A Guide to Biblical Preaching* (New York: Abingdon, 1999).

聆聽我講道的會眾。1979至1983年，我在芝加哥華人浸信會帶領一班美國土生土長的青年，他們教導我美式文化，其趣味肯定比他們要聽我以不標準的英國口音和沒有美國地道味道的英文講道為高！1983至1987年，蒙神帶領移民到加拿大中部溫尼辟，在那城市的華人宣道會出任助理牧師，牧養英文部的會眾，雖然常要用英語講道，但也常有機會用廣東話向當時在教會聚會的留學生分享信息，那群體給予的鼓勵與支持，使我畢生難忘。1987年一家四口移居到溫哥華後，其後二十年，北美、南美、歐洲、中國一些城市和香港一些教會的肢體，也曾聽我講道，我必須感謝他們教會的邀請與教牧同工長執的信任。我要特別再一次感謝溫哥華頌恩堂全會眾的容忍與支持、體諒與愛心、教牧及行政同工的搭配，以及執事會容許和支持我不斷進修，使我在講道上有更深的造就。我更要多謝信主後近四十年期間曾向我講道的所有神的工人，他們當中很多都不認識我，但神藉他們的講道改變、更新及造就我。

我不得不感謝建道神學院1973至1977年度的各師長，丘育靈牧師是我講道的啟蒙老師，謝真如老師、汪長仁教士、梁得人牧師、洪同勉牧師、鄭炳釗博士、滕近輝牧師在聖經上的教導，都使我在講台的事奉上打下紮實的基礎。他們與其他老師的

見證在我事奉的路途上滴下脂油，滋潤我的生命，肯定我的呼召。1977至1979年在三一神學院進修時，曾修讀駱柏理（Lloyd Perry）的「講道的說服力」（*Persuasion in Preaching*）一科，學期結束前我請教他，在眾多的說服技巧中指出最應學習的地方，他用溫柔的語調告訴我：「你可以忘記我教導你講道的所有說服技巧，最重要的就是講道時愛你的會眾。」（*David, You can forget all these techniques I taught you about persuasion in preaching, just love your congregation when you preach.*）我從建道神學院的師長中學習到生命影響生命的功課，講道者的生命比他所講的道更重要。

我也要感謝明道社的同工周沃明先生將我的講道謄錄，編輯成文章。講道不是文章，有特定的受眾和場合，更需要用口將生命的道表達出來。會眾是聽眾，也是觀眾，卻不是讀者，所以將講道化成文章不是易事，讀講道的文章或講章而沒有聽到講道不是最理想的。但周沃明先生在這方面有超水準的表現，除了整理講章，他也編寫「默想／小組討論問題」。建道神學院教務處的戴笑玲小姐幫忙我處理中文文書的工作，我期望這本書成為我在建道神學院教授講道學的一本參考書。我特別感謝教務長潘仕楷先生安排我在2006 - 2007年度冬季與他一同教授馬可福音，他講解釋經的部分，我負責講

道的部分，那班同學給予的意見與鼓勵，令我難忘。此外，在2007至2008年度秋季修讀我「講道學」一科的同學，建道神學院的眾同工與同學對我的接納，以及2007年9至11月在不同教會分享信息時的體會，都堅定我回港事奉是正確的選擇，而出版這本書也是值得的。

我更要感謝摯友何啟明牧師，2006年夏天與太太在芝加哥三一神學院旁聽完兩科之後，我就隻身到羅省在他所牧養的教會（羅省華人宣道會活石堂），開始一個月的事奉，以致他可以享受安息年。他不單將他電腦內的豐富資料與我分享，也容許我使用它來回應《達文西密碼》這本書及其同名電影，我也把它作為第九章講章的主要內容，這些資料都是他努力研究的成果；他更介紹我參考福樂神學院教授皮斯（Richard Peace）的著作。⁵我在本書提到馬可福音背景時所採用的資料，就是從該書而來。他也願意在百忙中替我寫序。何牧師更介紹我認識他教會有差傳心志、忠心事奉的周俞雲翔姊妹，她願意翻譯我原先以英文寫成的多篇文章，在此特別向她致謝。此外，我必須鳴謝頌恩堂的行政秘書朱陳燕美姊妹和梁金偉弟兄，為我製作具心思

5 Richard Peace, *Conversion in the New Testament - Paul and the Twelve* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999).

富創意的投影片，葉許育茹姊妹努力推敲的翻譯，梁呂淑銘姊妹的中文文書處理。

容許我將最後且最重要的感謝給子女兒迎君、兒子迎禧及太太樂怡，他們在這二十多年每天都聽我在生活上的講道，雖然有時甚至極多時貨不對辦、言行不一，但仍然願意多方包容及接納，更願意默默地為我祈禱，與我一同成長，更用實際行動支持我人生下半場在香港的事奉，孩子在溫哥華自己照顧自己，太太暫別孩子陪我回香港事奉，他們的行動就是最美麗的講章，比我這九篇講章更值得一看。

陳耀鵬

2007年11月寫於長洲渡輪上

如何使用本書

本書的特點

除了經文分析外，本書還附加「默想／討論問題」，不單適合個人閱讀，也可以用作主日學、團契或小組查經。

在主日學、團契或小組查經，讀者可按以下建議的時間採用本書作研習本：

五個星期

第一，每個星期研讀兩章。

第二，請參加者先在家裡完成每章的「默想／討論問題」。

第三，選擇每章重點，每週一同思考討論，藉著小組討論，分享默想的領受。每次需時四十五至六十分鐘。

十個星期

第一，每個星期研讀一章。

第二，請參加者先在家裡完成每章的「默想／

討論問題」。

第三，選擇每章重點，每週一同思考討論，藉著小組討論，分享默想的領受。每次需時三十至四十五分鐘。

總而言之，無論運用多少時間讀畢本書，最重要的是實踐聖經教導的內容。因為本書不但灌輸知識，更希望推動讀者學以致用。

如果是個人閱讀，則可隨自己閱讀的進度，以及按個人的情況應用、思考和實踐。

最後，祝願各位讀者藉著本書，能夠體驗和經歷神的話語，並且得到生命的更新、喜樂和滿足。

導論

驟眼看來，馬可福音可能令讀者覺得它簡單、直接地將耶穌的生平描述出來；其實，這卷書是極複雜的。在似乎容易閱讀的同時，它也在不同的主題上發揮，加插其他課題，使整卷書內容顯得更精彩。若深入研讀的話，更能叫讀者像置身於主題和副題相匯的討論中。馬可福音的豐富內容需要詳盡分析，因此，學者對馬可福音的結構還未有完全統一的定論，¹但可以肯定的是，馬可寫這福音書時，一定有其目的，但目的何在，卻一直成為研究的對象。²這個目的極可能不是單一的。歷代以來，只有少數作者認為馬可福音只有一個寫作目標，較現實的看法是整卷書包含著不同的主題。³而實際上，馬可寫這福音書時有其不同的目標是顯而易見的。例如不少學者留意到馬可福音中對「耶穌受苦」⁴、「耶穌為師」⁵、「耶穌為王」⁶等主題信息的發揮。

1 Ralph Martin, *Mark: Evangelist and Theologian* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 11-12.

2 Howard Clark Kee, "Mark's Gospel in Recent Research," *Interpretation* 32 (Oct. 1978): 353.

3 R.T. France, "Mark and the Teaching of Jesus," in *Gospel Perspectives: Studies of History and Tradition in the Four Gospels*, vol. 1, ed. R.T. France and David Wenham (Sheffield: JSOT, 1980), 101.

4 Paul Achtemeier, "Mark as Interpreter of the Jesus Traditions," *Interpretation* 32 (Oct. 1978): 340.

5 Robert P. Meyer, *Jesus and the Twelve: Discipleship and Revelation in Mark's Gospel* (Grand Rapids: Eerdmans, 1968), and V. K. Robbins, *Jesus the*

我接納並認為十二門徒對耶穌認識的轉變是馬可福音的中心信息，⁷馬可將門徒如何認識耶穌的過程一步一步描寫出來。馬可描述門徒逐漸明白耶穌身分的獨特地方，耶穌忍耐地引導門徒明白祂的身分。馬可特別寫出門徒對耶穌由文化的觀點（祂是老師）轉到屬靈的觀念（祂是彌賽亞及神的兒子）的過程，這是對耶穌認知的轉變。讀者看見門徒對耶穌由膚淺的認識到完全的認信，心思改變，觀感轉化。

馬可將手上不同的資料整理，將有關事件連接起來，寫成馬可福音。他編輯資料，但篩選資料的原則卻不明顯——為甚麼選用某一些資料卻摒棄另一些？當他將兩個資料並用時，又根據甚麼準則？⁸

有學者認為馬可的寫作沿用了希臘話劇「三部曲的進展過程」——在敘述時包括了兩、三份資料，

Teacher: A Socio-Rhetorical Interpretation of Mark (Philadelphia: Fortress, 1984).

6 Donald Juel, *Messiah and Temple: The Trial of Jesus in the Gospel of Mark*, SBL Dissertation Series 31 (Missoula: Scholars Press, 1977).

7 Richard V. Peace, *Conversion in the New Testament: Paul and the Twelve* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999).

8 Laurence F. X. Brett, "Suggestions for an Analysis of Mark's Arrangement," in C.S. Mann, *Mark: A New Translation with Introduction and Commentary*, Anchor Bible (Garden City: Doubleday, 1986), 174.

形成基本的大綱，馬可是以耶穌的生平和死亡的意義去敘述。⁹ 另外，馬可福音也被看為一首詩；¹⁰ 更有人從馬可福音的大綱中分出十個不同寫作的類別。¹¹ 馬可福音內容之豐富，可見一斑。

馬可福音中的地理位置發揮了突出的作用。耶穌在約旦河受洗，以及在曠野預備好展開事奉的工作後（一1~13），就在加利利境內和附近服事（一14~九50）。馬可福音第十章記載了耶穌由加利利來到猶太的境界，再直趨耶路撒冷。故事的最後部分全發生在耶路撒冷（十一~十六章）。另外，事件發生的時間和先後次序明顯不是他所關注的寫作原則。

我接受美國福樂神學院教授皮斯提出，馬可福音的結構除了前言及結語，中間部分可分為六組，每一組都表達十二門徒對耶穌的了解都有突破。¹² 我也根據這個理論，寫下馬可福音詳細的大綱。

馬可福音的第一句似乎已定下整卷書的大綱：**神的兒子，耶穌基督福音的起頭。馬可嘗試向讀**

9 Augustine Stock, *Call to Discipleship: A Literary Study of Mark's Gospel* (Dublin: Veritas Publications, 1982), 24ff.

10 Helen Gardner, "The Poetry of St. Mark," in *The Business of Criticism* (Oxford: Clarendon Press, 1959), 102.

11 Brett, "Suggestions for an Analysis," 174-90.

12 Peace, *Conversion in the New Testament*.

者說及兩樣重要的事情：耶穌是彌賽亞（基督），又是神的兒子。因此，馬可將事件分為兩部分。第一部分（一16~八30）以彼得對耶穌身分的肯定（**你是基督**）為總結，第二部分（八31~十五39）以百夫長確定地說「**這人真是神的兒子**」為總結。福音書每部分都包括三組（總共六組），每一組都以對耶穌不同的稱謂作為寫作的依據。第一部分之前有簡單前言，宣告馬可福音的寫作目的；第二部分之後有簡單後話，門徒返回加利利見證復活的主。

馬可最關注的似乎是盡力以耶穌身分所包含的好消息，去說服人接納祂就是期待已久的彌賽亞，是神的兒子。他主要藉著十二門徒的眼睛叫讀者從耶穌身上肯定這兩個對祂的稱謂。

從此看來，馬可福音是極有心思、充滿意義、編排合宜的敘述史料，而每一單元都與整體的故事結構勾上關係。馬可福音的作者寫這卷書有其計劃和目的，是為有基督教嚴謹傳統的社群而寫。所以，他沿用不少古典資料，而且運用有創意兼具系統的文學技巧去審視資料的來源。他不但寫了具神學價值的記錄，更寫了一部文學著作。

正如以上所述，我認為門徒對耶穌所說的話有更廣泛的認識，以及對耶穌是誰有更深入的了解，是這福音書的主題，也組成這卷書的主要結構。書

中描述十二門徒漸漸發現耶穌不但是老師，祂也是先知；跟著，他們發現耶穌就是聖經中所說的彌賽亞；最後，他們肯定馬可給予耶穌的六個主要名銜。這福音書描述十二門徒緩慢地、逐步地由誤會到正確了解祂的真正身分，因此馬可福音的基督論和門徒是兩大中心主題。¹³簡而言之，馬可形容門徒經過漫長的時間逐漸地明白耶穌的獨特本質。無可置疑，在其他福音書，例如約翰福音，十二門徒中有的似乎由開始就已完全明白耶穌是誰（約一29、36、41）；馬可在他的福音書似乎關注十二門徒對耶穌看法循序漸進的改變，以及他們作門徒的不同經歷。

1. 前言（一1~15）

在前言中，馬可藉著所選辭彙，重複用字及主題介紹，即時地將得救的主題帶出來。在一章1至15節，主要的辭彙有福音、洗禮、悔改、信心、神的國及聖靈。這些辭彙都與得救的主題有關連，得救的主題在前言的最後兩節特別明顯（一14~15）。由最初開始，馬可已清楚說明他會描述耶穌的傳道事工。耶穌希望人對神國降臨這好消息以悔改和信心來回應。

13 Daniel J. Harrington, "A Map of Books on Mark (1975-1984)," *Biblical Theology Bulletin* 15 (Jan. 1985): 14.

在前言部分，馬可肯定耶穌是誰：祂是彌賽亞又是神的兒子（一1），首次顯示馬可的故事會由這兩方面發展，故事的結局也在本書開始時透露。在一章2至8節，施洗約翰已認出耶穌就是聖經預言將要來的那一位，就是期待已久的彌賽亞；在一章9至13節，神肯定耶穌是祂所愛的兒子；最後兩節（一14~15）形容以上有關耶穌的資料是藉著耶穌的事奉而傳開去。一章14至15節可被視為耶穌在六個單元中整體事奉的形容。這與馬可福音首句的總括句子差不多（一1）。

在前言的開始（一2~8），馬可提供了三項有關耶穌的資料：一、祂是預言的彌賽亞；二、祂滿有能力；三、祂會以聖靈施洗。跟著他再提供三個要項（一9~15）：一、他給予耶穌不同的名稱；二、他揭示祂的全部身分；三、他顯示祂事奉的端倪。在前言中絕無隱秘，耶穌既是彌賽亞又是神的兒子，這兩個身分十分清晰。但故事中的人未必全然知道，他們需要時間去發掘究竟耶穌是誰。馬可的故事就是希望藉著不同的看法叫人更了解耶穌的真正身分。

再者，十二門徒之後逐漸認識耶穌的那六個名銜，也是以不同方式在前言中表達出來。首先，我們看見祂是以老師的身分進入加利利，他的工作被形容為宣告（一14）。第二，耶穌的先知身分可從

兩方面看出來：一、施洗約翰明顯是先知（一6）；二、他以相似的話形容耶穌，只是耶穌比他更大（一7~8）。第三，前言的開場白已肯定耶穌是彌賽亞這身分，鴿子降下表示彌賽亞「受膏抹」的基本觀念。第四，施洗約翰為祂施洗暗示了祂是「人子」；對馬可的讀者而言，洗禮是死亡及復活的象徵（羅六3~10），而死亡及復活又為「人子」下了定義。第五，耶穌是「大衛子孫」的身分在開始引述舊約時已找到。最後，「神兒子」的名銜在前言中出現兩次（一1、11）。因此，馬可在前言已清楚列出他在全書希望帶出耶穌的六個稱謂或身分。

II. 第一部分的重點（一16~八30）

馬可福音的第一部分包含三個單元，每一單元集中描述耶穌一個特別稱謂。第一單元是老師，第二單元是先知，第三單元是彌賽亞。耶穌是誰的看法，門徒由猶太人當時的觀點，轉至較接近舊約期待拯救者出現的觀念，到最後達至正確肯定耶穌是彌賽亞，卻誤解彌賽亞真義的看法。馬可在這部分的首個單元也記載了不同人物對耶穌的不同反應。在第二單元，馬可發表信心本質的觀點。在第三單元，馬可討論人需要悔改。

第一單元：耶穌——老師

在第一單元（一16~四34），馬可記述最初門徒如何看耶穌。當他們最初成為耶穌的門徒時，他們明顯只視耶穌是偉大的老師。一章16節至四章34節提供當時不同人對耶穌的看法，「老師」在一章22、27節清晰地顯示出來，而耶穌帶有能力的教導被視為令人驚訝的原因，在四章1至34節，耶穌更被描繪為「老師」。在第一單元，馬可也談及人對耶穌不同可能的反應，肯定最理想的反應就是懷抱神的話，他也將這理想的反應與其他不正確的反應作出對比，以比喻表達出來。

第二單元：耶穌——先知

在第二單元（四35~六30），耶穌在加利利海上叫門徒知道祂有能力勝過風和浪（四35~41），這不尋常事件顯示祂另外一個身分，超越第一單元所描述的有教導恩賜的老師。跟著發生的三個事件，都顯示耶穌所擁有的能力遠比老師為大。耶穌的能力勝過污鬼，祂趕出的不只是一個，而是成群的污鬼（五1~20），耶穌也能夠醫治頑疾（五24b~34）。耶穌甚至有能超越死亡，這在祂叫一小女孩復活的事件中顯明出來（五21~24a、35~43）。當門徒看見這些能力時，他們就知道耶穌不

只是老師。事實上，較適合的稱謂是「先知」。實際上，耶穌自己也用「先知」這稱謂來形容自己（六4），馬可福音中只此一次稱呼耶穌。跟著，馬可在六章14至15節將「先知」這滿有能力的稱謂與希律王對耶穌身分的描述連接起來：耶穌的名聲傳揚出來。希律王聽見了，就說：「施洗的約翰從死裡復活了，所以這些異能由他裡面發出來。」但別人說：「是以利亞。」又有人說：「是先知，正像先知中的一位。」

一大課題不斷在這單元出現，就是信心的本質是甚麼？耶穌在這單元一開始就發出這問題：「為甚麼膽怯？你們還沒有信心嗎？」（四40）信心似乎是這裡的中心課題——耶穌肯定是婦人的信心醫治了她（五34），祂也鼓勵管會堂的睚魯要有信心，尤其是當他接到女兒已死的消息時（五36）；之後，祂詫異拿撒勒人缺乏信心（六6）；最後，我們看見耶穌要求門徒要有信心，因祂囑咐他們不要攜帶太多東西出去事奉（六7、9）。所以，可見在這單元中，信心是一大課題。

第三單元：耶穌——彌賽亞

在第三單元（六31～八30），十二門徒知道耶穌不但是老師和先知，更是彌賽亞。門徒、那聾啞

的人（七32～37）和那眼瞎的人（八22～26）一樣得著醫治。他們的眼睛、耳朵和舌頭都開通了，他們發現耶穌就是彌賽亞。這單元的高峰就是在凱撒利亞腓立比的路，門徒對耶穌身分的認知（八27～30）。

這單元似乎有另外一個主題：悔改的需要。門徒基本上不了解耶穌顯示祂身分的意義，他們要對耶穌有嶄新的看法。他們看見但不明白，聽見但不理解，耶穌在八章17至21節指出他們完全不明白餵飽五千和四千人的兩次神蹟意義。他們需要主的醫治去改變對耶穌的看法。這種不明白根源於他們的硬心（六52，八17），這關連至對自己的認識。除非他們明白自己的硬心，並且悔改；否則，他們只會愈來愈像那些只跟隨人的傳統而不跟隨神命令的法利賽人（七8）。在上一個單元，耶穌向他們的不信發出挑戰（四40）；在這個單元，耶穌提醒他們悔改的需要（八7b～21）。悔改和信心是轉向耶穌和得救的兩大元素。

III. 第二部分的重點（八31～十五39）

馬可福音的第二部分也包含三個主要單元，其中門徒發現耶穌究竟是怎樣的彌賽亞。他們發現祂是「人子」，是「大衛的子孫」，以及是「神子」。

這發現結束馬可福音的第二部分。第二部分以耶穌的預言開始（第四單元），中段講述祂如何故意引發預告的事件（第五單元），而以事件的成就作為結束（第六單元）。每一單元都凸顯耶穌作為彌賽亞的不同層面，這些完全藉著十二門徒的觀察寫出來。

在每一單元，最少有一段經文清楚認定耶穌某樣特質。在第四單元，十二門徒學到作為門徒的本質，以及體會到自己的失敗。第五至六單元敘述耶穌生命最後一週中所發生的不同事件，門徒主要是觀察者，他們接收了所需的全部資料，因而能對耶穌有完全的回應。

第四單元：耶穌——人子

第四單元（八31~十45）有三組循環式故事，每一組都包含三個元素：一、耶穌會受苦、死亡及復活的預言（八31，九31，十33）；二、門徒的失敗，顯示他們並不完全明白（八32，九34，十34）；三、因門徒未能完全明白「門徒」的意義，耶穌在這方面有所教導（八34，九35，十42）。預言的部分提供了究竟耶穌是誰的新資料，誤解的部分使門徒更了解自己，教導的部分對門徒的本質提供新的概念。因此，每一部分都牽涉著得救的主要層面。

第一部分提供十二門徒所需的資料，使他們進入更了解耶穌是誰的第二步，第二部分讓門徒對悔改和相信有新的看法，第三部分則為「跟隨耶穌」下定義。

第五單元：耶穌——大衛的子孫

在第五單元（十46~十三37），十二門徒發現「彌賽亞」的另一大層面。彌賽亞不但是為眾人捨命的「人子」，更是大衛的子孫。祂是期待已久的王，現在回來審判那些受託管理其王國卻失職的子民。這單元其中三段集中講述「大衛子孫」這稱謂。在十章46至52節，眼瞎的巴底買兩次稱耶穌為「大衛的子孫」（馬可福音第一次用上這稱謂）。十一章1至10節明顯提及那將要來的我祖大衛之國，以及在十一章35至37節，耶穌引起彌賽亞怎會又是大衛子孫的問題。

這單元也引發耶穌對宗教領袖的控告。門徒被這群不忠於呼召但仍然硬心的人質問。因為他們拒絕去看和聽，因此他們要受審判，這群宗教領袖成為門徒的反面教材。

第六單元：耶穌——神的兒子

在第六單元（十四1~十五39），耶穌由審判者

轉變為受害者。耶穌由控制大局（引發事件和反應）轉變為受人控制（被捉拿、被審判、被殺害）。因著祂的受苦，耶穌最後的身分就凸顯出來。祂就是神的兒子（十五39）。在十四章61至62節，耶穌肯定大祭司的說法——祂就是神的兒子（*那當稱頌者的兒子*），這單元在百夫長宣告「這人真是神的兒子」中結束（十五39）。

在第三單元，我們看見門徒不明白和硬心。第四單元講述他們瞎眼和在道德上的失敗。在第五單元，宗教領袖的罪顯露無遺，連門徒也看得清楚。到第六單元，門徒完全失敗。三個最接近耶穌的門徒在客西馬尼中竟然沉睡，不能和主一同警醒（十四32~42）。其中一個門徒出賣了耶穌（十四10~11、17~21、43~46），所有門徒都離棄主（十四27~50），甚至彼得也以謊言來否認耶穌（十四30~31、66~71）。就是當他們跌到最深的時候，他們開始回轉，發現自己是何等樣人，彼得在哭泣中（十四72），再成為眾門徒的代表。

IV. 結論（十五40~十六8）

這部分總結了耶穌的故事，並且將整卷書連接起來。結論提供了最後一些有關耶穌是誰的資料，門徒因而更明白耶穌。兩句重要的話記錄在此處：

第一，耶穌被埋葬。祂的被埋葬（十五42~47）證實耶穌真的死了；第二，耶穌已復活（十六1~8）。祂復活的事實意味著祂勝過死亡。祂誠然是彌賽亞，神的兒子，十二門徒知道祂是誰，因而能夠完完全全地歸向祂。我接納十六章8節是全卷書的結尾，所以不討論十六章9至20節的內容。

V. 大綱

基於以上的分析，從整卷福音書的角度看，所有單元可以結合為完整融合的大綱。

- A 前言：耶穌事奉的預備（一1~15）
 - A1 福音的重點（一1）
 - A2 先鋒：施洗約翰（一2~8）
 - A3 耶穌的受洗及試探（一9~13）
 - A4 耶穌事奉的定義（一14~15）
- B 第一部分：發現耶穌是彌賽亞（一16~八30）
 - B1 第一單元：耶穌——老師（一16~四34）
 - B1.1 擁戴耶穌的人：群眾（一16~45）
 - B1.2 反對耶穌的人：宗教領袖（二1~三6）
 - B1.3 擁戴和反對耶穌：不同的反應（三7~35）
 - B1.4 解釋反應：四種土壤的比喻（四1~34）

B2 第二單元：耶穌——先知（四35~六30）

B2.1 祂勝過自然的能力（四35~41）

B2.2 祂勝過魔鬼的能力（五1~20）

B2.3 祂勝過疾病與死亡的能力（五21~43）

B2.4 對於祂能力的反應（六1~13）

B2.4.1 反面：祂孩童時的朋友（六1~6）

B2.4.2 正面：祂的門徒（六7~13、30）

B2.5 祂的殉道先鋒（六14~29）

B3 第三單元：耶穌——彌賽亞（六31~八30）

B3.1 第一循環：醫治聾與啞（六31~七37）

B3.1.1 餵飽五千人（六31~七37）

B3.1.2 過海及著陸（六45~56）

B3.1.3 與法利賽人的衝突：他們的耳聾（七1~23）

B3.1.4 有關麵包的對話：一個外邦人的看法（七24~30）

B3.1.5 醫治啞巴：耶穌的反應（七31~37）

B3.2 第二循環：醫治眼瞎的人（八1~26）

B3.2.1 餵飽四千人（八1~9a）

B3.2.2 過海及著陸（八9b~10）

B3.2.3 與法利賽人的衝突：他們的眼瞎（八11~13）

B3.2.4 有關麵包的對話：門徒的眼瞎（八14~21）

B3.2.5 醫治眼瞎的人：耶穌兩部分的醫治（八22~26）

B3.3 承認耶穌為彌賽亞（八27~30）

C 第二部分：發現耶穌是神兒子（八31~十五39）

C1 第四單元：耶穌——人子（八31~十45）

C1.1 第一次預言（八31~九1）

C1.2 第二次預言（九2~29）

C1.3 第三次預言（九30~十31）

C1.4 第四次預言（十32~45）

C2 第五單元：耶穌——大衛的子孫（十46~十三37）

C2.1 耶穌的行動：大衛的子孫來到耶路撒冷（十46~十一26）

C2.1.1 祂身分的宣告：醫治眼瞎的巴底買（十46~52）

C2.1.2 祂的到達：誇勝地進城（十一1~11）

C2.1.3 潔淨聖殿：祂宣布審判（十一12~26）

C2.2 宗教領袖的反應：權柄的問題（十一27~33）

C2.3 耶穌的反應：園戶的比喻

(十二1~12)

C2.4 宗教領袖的反應：三個問題

(十二13~34)

C2.5 耶穌的反應：「大衛子孫」的問題

(十二35~44)

C2.6 耶穌總結：將來的審判(十三1~37)

C3 第六單元：耶穌——神的兒子(十四1~十五39)

C3.1 在伯大尼被膏抹(十四1~11)

C3.2 最後晚餐(十四12~31)

C3.3 客西馬尼(十四32~42)

C3.4 被捕(十四43~52)

C3.5 被審(十四53~十五20)

C3.6 被釘十字架(十五21~39)

D 結論：耶穌事奉的結束(十五40~十六8)

D1 被埋葬(十五40~47)

D2 復活(十六1~8)

第一章

神子基督、福音起頭

(教義式講道)

可一1~13

- 1 神的兒子，耶穌基督福音的起頭。
- 2 正如先知以賽亞（有古卷沒有以賽亞三個字）書上記著說：看哪，我要差遣我的使者在你的前面，預備道路。
- 3 在曠野有人聲喊著說：預備主的道，修直他的路。
- 4 照這話，約翰來了，在曠野施洗，傳悔改的洗禮，使罪得赦。
- 5 猶太全地和耶路撒冷的人都出去到約翰那裡，承認他們的罪，在約旦河裡受他的洗。
- 6 約翰穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲、野蜜。
- 7 他傳道說：「有一位在我以後來的，能力比我更大，我就是彎腰給他解鞋帶也是不配的。
- 8 我是用水給你們施洗，他卻要用聖靈給你們施洗。」
- 9 那時，耶穌從加利利的拿撒勒來，在約旦河裡受了約翰的洗。
- 10 他從水裡一上來，就看見天裂開了，聖靈彷彿鴿子，降在他身上。

- 11 又有聲音從天上來，說：「你是我的愛子，我喜悅你。」
- 12 聖靈就把耶穌催到曠野裡去。
- 13 他在曠野四十天，受撒但的試探，並與野獸同在一處，且有天使來伺候他。

1. 引言

這書會藉九種不同講道方式探討全卷馬可福音的信息，如下表所示：

類別	經文	主題
教義式	一1~13	耶穌的名稱
釋經式	一14~三6	二1~三6的五個衝突
文本式	三7~六6a	四1~34的比喻
教牧式	六6b~八30	耶穌的四個神蹟
經文式	八31~十52	十45的服事
想像式	十一~十二章	耶穌三次進入聖殿
專題式	十三章	末世
敘述式	十四~十五章	百夫長的故事
人物式	十六章	馬可福音中的婦女

這書除可個人研讀外，讀者也可與教會肢體一同建立聆聽神話語的群體。閱讀這書前，你可思考

以下兩個有關生命的問題：

- 一、今日，我生命中最重要經歷、思想、恐懼、問題、懷疑是_____
- 二、今日，我生命中最重要關乎信心或盼望的字彙是_____

你可跟其他肢體一同閱讀這書，完成每篇信息後，除可使用每篇附上的「默想／小組討論問題」，也可一同分享以下五點：

- 一、篇信息是關於_____
- 二、這篇信息能叫我相信_____
- 三、這篇信息要求我_____
- 四、這篇信息使我覺得_____
- 五、我對這類型講章的意見_____

此外，這九篇信息也會探討耶穌基督的言行、身分、受死，以及復活。我們可以將耶穌的工作實際應用在信徒所關心的四個範圍上，並可劃分如下：

- 一、關注自己靈命——叫自己肯定耶穌身分
- 二、關懷親友恩情——使親友了解耶穌言行

- 三、關顧肢體互敬——同肢體傳揚耶穌福音
- 四、關切世人歸正——向世人高舉耶穌救恩

很多聖經學者都將馬可福音一章1至13節視為引言，十六章1至8節視為結語，一章14節至十五章47節是主要內容（參下表）。作者在第1節開宗明義地說，也是這篇講章的主題：**神的兒子，耶穌基督福音的起頭**。這節提及耶穌的兩個身分——耶穌是基督、神的兒子和福音這觀念。在十六章1至20節，我們可以用括號將第9至20節括起來，因為很多人都認為第9至20節是附加的，不一定是馬可所寫的。無論如何，十六章說及耶穌基督是復活的主。當我們這樣看的時候，耶穌是基督、是神的兒子、也是福音的起頭（參一1），就可以概括了全卷書的內容。

馬可福音的分段

- 一、耶穌——福音的源頭（一1~13）

神的兒子，耶穌基督福音的起頭（一1）

- 二、耶穌——受膏彌賽亞（一14~八30）

又問他們說：「你們說我是誰？」彼得回答說：你是基督（八29）

- 三、耶穌——神兒子被殺（八31~十五47）

對面站著的百夫長看見耶穌這樣喊叫斷

氣，就說：「這人真是神的兒子！」（十五39）

四、耶穌——復活顯大能（十六1~8）

那少年人對她們說：「不要驚恐！你們尋找那釘十字架的拿撒勒人耶穌，他已經復活了，不在這裡。請看安放他的地方。」（十六6）

五、附篇（十六9~20）

II. 僕人基督

有人分析馬可福音，認為這卷書最重要的主題是耶穌基督的僕人身份。這說法是對的，正如十章45節說：因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。僕人基督（CHRIST THE SERVANT）表示耶穌基督是僕人。這三個英文字有十六個字母，馬可福音也有十六章。一些很有創意的人根據這十六個字母以離合詩（Acrostic）的形式，為每章寫出撮要，將其中重要的內容表達出來（參下表）。我也將他翻譯成中文，每一章都用七個字，單節與雙節的最後兩個字盡量取其諧音，希望幫助大家記憶，稍為了解全卷馬可福音的內容。

馬可福音的信息：僕人基督 （CHRIST THE SERVANT）

1. Christ the working Servant
基督神子作僕人
2. Healing of the paralytic
醫治癱子顯大能
3. Results of divided house
被誣趕鬼靠魔君
4. Illustration of the soils
撒種比喻意義深
5. Servant's power over Gerasenes
格拉森地顯能力
6. Teaching the five thousand
五餅二魚五千食
7. Traditions of Pharisees attacked
道破法利賽傳統
8. Healing the blind man
盲人得治樂順從
9. Elijah at the transfiguration
高山變象耀四方
10. Servant attitude is mandatory
事奉心態盡力幫
11. Entry into Jerusalem triumphant
進京得眾挾道迎
12. Resurrection queries are answered
復活問題得說明
13. Violent destruction of temple
末世各事漸顯露
14. Agony experienced at Gethsemane
客西馬尼憂傷訴

15. Narrative of Jesus' death

耶穌受害成救贖

16. Tomb is found empty

空墳勝死世矚目

第一章的開始說神的兒子，耶穌基督福音的起頭，這章講述基督神子如何作僕人。第二章講述四個人抬著一個癱子，從屋頂上將祂放下來。當耶穌見到那人，就說：小子，你的罪赦了。隨之而來的是五個衝突的片段。今天，你在教會裡、在家裡、在工作裡，都可能跟別人有衝突。耶穌如何面對衝突？這些衝突如何引發出來？我們可以如何向祂學習去面對衝突呢？你可以嘗試閱讀這些經文。第三章講述有些人認為耶穌只是依靠鬼王趕鬼。第四章有四個比喻。第五章講述格拉森有一個被鬼附的人在墳墓裡生活，沒有人願意接觸他，但耶穌到來，將鬼趕離他的身上。第六章敘述耶穌以五餅二魚餵飽五千人。第七章講述耶穌如何挑戰法利賽人的傳統。第八章講述一個盲人得醫治的經過以及他的順從。第九章記載耶穌與門徒上山後，祂改變形象，向他們顯現，當時摩西和以利亞都在祂的身旁。在第十章，耶穌提醒那班爭論誰坐在祂右邊、誰坐在祂左邊以及誰為首的門徒，告訴他們人子來不是要受人的服事，而是要服事人，並且捨命作多人的贖

價。第十一章記載耶穌基督進入耶路撒冷。在第十二章，祂跟撒都該人辯論有關復活的問題。第十三章講述末世所會發生的事。第十四章講述耶穌在客西馬尼憂傷的禱告。第十五章記載耶穌基督受審、受害和受死的經過。第十六章記載耶穌的復活。你將這些題目跟上表以英文或中文念下來，就可以記得整卷馬可福音每章主要的內容。

III. 耶穌的十個稱謂

一章1節說：神的兒子，耶穌基督福音的起頭，書卷的開始已將耶穌基督兩個很重要的名稱說出來，就是基督和神的兒子。馬可福音有十個有關耶穌的稱謂（基督、神的兒子、人子、主、大衛的子孫、我的愛子、我是、神的聖者、至高神的兒子、當稱頌者的兒子），有幾個可以說是重複的，例如至高神的兒子、當稱頌的兒子、神的兒子和我的愛子，都有相似的意思。今日，我們會簡略研讀其中八個，並且深入研讀另外兩個。這十個稱謂中，人子佔有很重要的位置，它在馬可福音出現十四次（二10、28，八31、38，九9、12、31，十33、45，十三26、29，十四21、41、62），每一次都很特別，甚至十四章41節藉著人子的觀念將耶穌作僕人的心態表達出來。除了人子外，馬可福

音出現最多對耶穌的稱謂是主（一3，二28，五19，七28，九24，十一3、9，十二11、29~30、36~37，十三20，十六19~20）。神的聖者（一24）、至高神的兒子（五7）只出現一次。這稱謂很特別，你會發覺它不是出於尊敬耶穌的人或門徒的口，而是附於人身上的鬼說出來的，一章24節說：拿撒勒人耶穌，我們與你有甚麼相干？你來滅我們嗎？我知道你是誰，乃是神的聖者；另外五章7節，鬼這樣懇求耶穌：至高神的兒子耶穌，我與你有甚麼相干？我指著神懇求你，不要叫我受苦！至今，我們已經說過耶穌的四個稱謂：人子、主、神的聖者、至高神的兒子。

第五個是當稱頌者的兒子，這是大祭司在十四章61節說的：耶穌卻不言語，一句也不回答。大祭司又問他說：「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」當時的宗教人士不會隨便直稱神的名字，所以這裡以當稱頌者代替神的名字。以上所說的都是人和鬼對耶穌的稱呼，而神則有兩次稱耶穌為我的愛子，一次在登山變象的時候（九7），另一次在耶穌受洗的時候（一11）。此外，我是（六50，十三6，十四62）也是對耶穌的稱謂：將來有好些人冒我的名來，說：「我是基督」，並且要迷惑許多人（可十三6）。《和合本》在這節基督的旁邊印

有一些小點，代表原文沒有這些字，只說我是。由於聖經的翻譯者為免讀者不明白，所以加上基督。在以賽亞書，我是這詞出現十多次，是對神稱謂的專有名詞。這裡原文的意思我就是神自己，所以耶穌在海面上行走的時候，耶穌說：你們放心！是我，不要怕（六50）。是我和我是在原文都是同一個字，意思是「我就是」，不用擔心。接著的是一個很重要的稱謂——大衛的子孫。那個瞎眼的人聽見是拿撒勒的耶穌，就喊著說：「大衛的孫耶穌啊！可憐我吧！有許多人責備他，不許他作聲。他卻愈發大聲喊著說：「大衛的子孫哪，可憐我吧！」（十47~48）在耶穌與文士交談的內容中，大衛的子孫有很特別的含意。試看以下經文：耶穌在殿裡教訓人，就問他們說：「文士怎麼說基督是大衛的子孫呢？大衛被聖靈感動，說：主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。大衛既自己稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」眾人都喜歡聽他（十二35~37）。耶穌在這裡嘲笑那些文士愚昧，大衛既稱基督為主，那麼祂怎可能是大衛的子孫呢？我們很簡單看完耶穌十個稱謂中的八個，讓我們更詳細看其餘兩個——基督與神的兒子。

在「關注自己靈命」這個主題底下，可分作以

下的分題：關切生命方向、關切生計工作與關切生活餘閒，下文以這三個觀念作進路來看馬可福音一章1節。

IV. 關切生命方向——活出福音的真義

馬可福音一章1節說：「神的兒子」「耶穌基督」「福音的起頭」。這裡有三個觀念，我會以教義式的方法講解，並說出在生活的應用。當我們關切生命的方向，就要活出福音的真義，因為在馬可福音裡，福音（一1、14~15，八35，十29，十三10，十四9，十六15、20）這個詞很重要，這卷書一開始就說：神的兒子，耶穌基督福音的起頭，到結束時說：門徒出去，到處宣傳福音。主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道。阿們！活出福音的真義，是我們基督徒生命的方向，需要特別關切。馬可福音以福音開始，同樣也以福音結束，中間部分很清楚地告訴我們福音的定義：約翰下監以後，耶穌來到加利利，宣傳神的福音，說：「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音」（可一14~15）！此外，接受福音是要付上代價的：因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命（八35）。福音需要我們捨下一些東西去跟隨、獻上，先要傳給萬民，

然後末期才來臨。福音是我們所領受的使命，需要我們去傳。在第1節，我們明白了福音概括的意思。但福音的起頭有何含意呢？原來，在原文裡，起頭是這節的第一個字，英文聖經譯作 Beginning of the gospel, Jesus Christ the son of God。這句話讓我們知道耶穌基督就是福音的本身。當然，如果從文法的結構來看，福音的起頭也可以指以賽亞預言施洗約翰的工作（第4節開始就敘述施洗約翰在不同地方傳講天國的道理）。所以，第一，福音是耶穌基督自己；第二，福音的起頭可能是形容施洗約翰的工作。

一章1至13節是馬可福音的引言，值得仔細研究。第一，第2節開始引用以賽亞的話。這兩節不單在以賽亞書出現，瑪拉基書和出埃及記也曾提及。可能以賽亞在馬可心中是更重要的先知，所以這裡只提及以賽亞書。一章2b至3節說：看哪，我要差遣我的使者在你們前面，預備道路。在曠野有人聲喊著說：預備主的道，修直他的路。留意曠野在第3至4節出現兩次。在舊約的以賽亞書、瑪拉基書、出埃及記中，出埃及記是提及赦恩最多的書卷。跟著，施洗約翰在第7節提及耶穌：有一位在我以後來的，能力比我更大。不單舊約書卷和新約的施洗約翰提及，天上的神自己也提及：你是我的愛子，我喜悅你（一11）。另外，請留意第12至13節：

聖靈就把耶穌催到曠野裡去。他在曠野四十天，受撒但的試探，並與野獸同在一處。且有天使來伺候他。剛才說第3至4節提及曠野兩次，第12至13節也有兩次提及曠野，可謂首尾呼應（inclusio），自成一個整體。但更重要的是，這兩節是其他符類福音書沒記載的，馬太和路加福音都提及耶穌受試探的內容，馬可沒說明那三個試探是甚麼，但記載祂並與野獸同在一處。為甚麼特別提及這點呢？這有甚麼特別呢？馬可甚至說且有天使來伺候他。這句很特別，值得探討。若曠野是回應以賽亞書，不是瑪拉基書或出埃及記，這句極可能是要提醒讀者以賽亞書十一章6至9節：

豺狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥；
少壯獅子與牛犢並肥畜同群；小孩子要牽引牠們。
牛必與熊同食；牛犢必與小熊同臥；獅子必吃草，與牛一樣。

吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；斷奶的嬰兒必按手在毒蛇的穴上。在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物；因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。

馬可特別提及耶穌在曠野，並與野獸同住，是指向「耶穌基督作為福音的起頭和內容」：祂不但來到這個世界開始成就和傳揚福音，馬可更表達祂

將來要成全福音，在新天新地永恆快樂的境況中，天人合一、人獸共處的美麗和諧願景。今天，我們如何可以在生命裡活出這個福音呢？

有一次，我去看牙醫。那個洗牙助手是基督徒，當他替我檢查牙齒時，跟我說：「陳牧師，你臉上有一粒東西。你最好去做檢查。」我卻嫌他多管閒事，心裡說：「這與你何干！」就支吾以對，但到第二次洗牙時，他又如此說。我免他再問時不知如何回答，就在一次看醫生時順便問我的家庭醫生，醫生說沒問題。但當我理髮的時候，那個理髮師又是如此說：「你這裡有塊很小的息肉。」我心裡想：「這有何特別呢？沒問題，只是有點難看而已！」我就再沒記掛在心。有一天我去游泳，跟著焗蒸氣浴，那塊息肉竟然腫起一點。回家後，我就擠它，竟然擠出血來，之後就沒有了。我後來遇見那個牙醫助手，就跟他說：「來看看，現在那處已沒有息肉了。」他說：「這就好。」我感謝他的提醒。他說：「作為前線醫務人員，這是我的職責，因為除了我之外，沒有人會那麼深入看見你的舌、口腔和臉孔。」他跟著說要檢查我的頸項，又要我伸出舌頭來，我依照他的意思做。跟著他說了一句話，我相信我不會忘記的。他說：「作為前線的醫護人員，我有責任提醒病人，至於病人是否照著做，我就不能理會了。你是牧師，當你遇見未信耶穌的朋友時，

你也會邀請他前來教會，將福音告訴他們；否則，將來回去見天父時，怎樣交代。」他說得對。今天，我們要活出福音的真義。甚麼是我們生命的方向？我們是否真的在我們生命中活出來呢？

V. 關切生計工作——學效受苦的基督

請留意馬可在甚麼情況下使用基督這字眼。

馬可在一章1節使用基督這字後，一直到八章29節才再使用。那裡說，有人說是施洗的約翰；有人說是以利亞；又有人說是先知裡的一位。彼得回答說：你是基督。當留意基督這字在這些情況下出現。有人甚至認為，一章2節至八章30節是要證明耶穌是基督。

在下文，基督這字都是在一些不太協調的情況下出現的（九41，十二35，十三6、21~22，十四61，十五32）留意十二章35節說：耶穌在殿裡教訓人，就問他們說：「文士怎麼說基督是大衛的子孫呢？」他們常常在辯論基督的身分，聖經卻說：那時若有人對你們說：「看哪，基督在這裡」，或說：「基督在那裡」，你們不要信！因為假基督、假先知將要起來，顯神蹟奇事，倘若能行，就把選民迷惑了（十三21~22）。所以，在末世不要隨便相信自稱為基督的人。假基督是要提防的，

所以，基督在該兩節經文出現，並不是正面的。

耶穌卻不言語，一句也不回答。大祭司又問他說：「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」（十四61）祭司以侮辱的心態問耶穌是不是基督。若耶穌回答是的話，就可以將祂釘死。耶穌說：「我是。你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」（十四62）

「以色列的王基督，現在可以從十字架上下來，叫我們看見，就信了。」那和他同釘的人也是譏諷他（十五32）。基督在該節經文出現也不是正面的。

我想說甚麼呢？請先看馬可福音一章44節：對他說：「你要謹慎，甚麼話都不可告訴人，只要去把身體給祭司察看，又因為你潔淨了，獻上摩西所吩咐的禮物，對眾人作證據。」耶穌潔淨了那個患了大癩風的病人，叫他不要將這事告訴人。但那人出去，說了許多話。三章11至12節說：污鬼無論何時看見他，就俯伏在他面前，喊著說：「你是神的兒子。」耶穌再三的囑咐他們，不要把他顯露出來；祂醫治了睚魯的女兒，耶穌切切地囑咐他們，不要叫人知道這事，又吩咐給她東西吃（五43）。七章37節說：耶穌囑咐他們不要告訴人；但他愈發囑咐，他們愈發傳揚開了。有些研

究福音書的學者提出所謂「彌賽亞的秘密」的觀念。耶穌在馬可福音特別將祂彌賽亞的身分掩蓋起來，這是因為那時的猶太人不明白，可能誤會了彌賽亞真正的意義。根據以上的話，馬可使用基督這詞，是刻意地凸顯當時的人誤解基督、不明白基督，甚至認為祂是假基督。他們並不明白基督真正的身分，以為祂是來拯救他們脫離羅馬政權、帶領他們建立猶太國度的君王。馬可強調的耶穌是一位受苦的基督。

今天，你認識耶穌是尊貴的神兒子，但不要忘记，祂也是受苦的基督。當你為了生計工作，做得很辛苦的時候，不要忘记，耶穌基督在這世上有一個很清楚的生命目標，祂是為你受苦，祂也明白你受苦。所以，即使你有時受苦，面對困難，不要忘记，你只是學效耶穌基督受苦的榜樣，藉著受苦去完成神給予我們在世的使命。

VI. 關切生活餘閒——肯定神子的尊貴

神的兒子，耶穌基督福音的起頭。污鬼時常稱呼耶穌為神的兒子。三章11節說：污鬼無論何時看見他，就俯伏在他面前，喊著說：「你是神的兒子。」甚至另一個污鬼大聲喊叫說：「至高神兒子耶穌，我與你有甚麼相干？我指著神懇求你，

不要叫我受苦！」（五7）然而，稱呼耶穌為神的神兒子的最重要人物記載在十五章39節：對面站著的百夫長看見耶穌這樣喊叫斷氣，就說：「這人真是神的兒子！」今天，生活在你旁邊的人，當他們看見你的所言所行，他們能夠說這人真是神的兒子嗎？當然，我們不像耶穌基督那樣擁有神兒子的身分，但身為重生的基督徒，我們都是神的兒女，你是否將這個形象表達出來呢？2006年香港最賣座的賀歲片〈魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫃〉（又名〈納尼亞傳奇〉），是根據英國近代基督徒大文豪魯益師按聖經的背景發揮而寫成的魔幻小說，含有基督教的信仰觀念，值得一看。然而，該年度奧斯卡得獎電影〈斷背山〉卻不應是信徒追捧的，基本上，它描述兩個同性戀男士在二十年間的幽會之情。這電影在風光美麗的加拿大亞伯達省（Alberta）拍攝，包裝得很好，原著小說篇幅十分短，曾獲普立茲獎，是很重要的文學獎項。面對歌頌同性戀的電影，你可以覺得沒問題，甚至用藝術的角度去欣賞，或認為應該罷看。在休閒的日子，我們應如何選擇我們的生活，活出神兒子的尊貴身分呢？根據報章記載，廣州人在2006的農曆新年期間四天內吃掉三千萬，反映那地居民的消費能力非常高，但這些是否我們應追求的生活品味、優閒生活呢？陳耀南教授寫的幾對對聯，很有意思，希望能對你有幫助。

聖榮滿宇宙	善行遍人間
靜思研聖道	健步學神蹤
為人莫似隨風草	愛主須如向日葵
救主光明如旭日	聖靈和煦似春風
天道廣傳千里地	真光普照萬人家
聽箴言如沾化雨	聆寶訓似坐春風
事事為別人設想	處處求榮耀主名
學聖道如飢如渴	敬真主以誠以靈
祈禱效如展翅膀	讀經功勝掘金銀

這些對聯可以提醒我們馬可福音一章1節所提及的：神的兒子，耶穌基督是福音的起頭，是我們的救主、主宰及榜樣。願意我們更堅固地立志，活出福音的真義，成為我們今年的生命方向。當生計工作壓得我們透不過氣時，仍以學效受苦的基督為心志，行完一生的路程，成就神在我們身上的計劃。另外，更在每日生活的餘閒中，更肯定神子的尊貴，不會放縱，不會過分，保持平淡的生活節奏，在今年與未來的日子更積極地關切生命方向、更關切生計工作的意義、更關切生活的餘閒。

VII. 默想／小組討論問題

1. 馬可福音最重要的主題是甚麼？哪一節經文最能將這個主題表達出來。
2. 為甚麼馬可不像馬太和路加福音，清楚列出耶穌的三個試探，卻說他在曠野四十天受撒但的試探，並與野獸同在一處，且有天使來伺候他。這跟福音有何關係？
- 3A. 在馬可福音，「福音」有何含意？
- 3B. 今天，我們可以如何活出福音的真義？
- 4A. 你喜愛你的工作嗎？對你來說，工作的意義是甚麼？
- 4B. 你曾經嘗試在工作中學效受苦的基督嗎？這樣做會令你對工作有甚麼新的領悟？
- 5A. 餘閒時你喜歡做甚麼？
- 5B. 我們應該如何關注我們的餘閒生活，以至活出神兒子的尊貴身分？

第二章 面對批評、接受挑戰 (釋經式講道)

可二1~三6

第二章

- 1 過了些日子，耶穌又進了迦百農。人聽見他在房子裡，
- 2 就有許多人聚集，甚至連門前都沒有空地；耶穌就對他們講道。
- 3 有人帶著一個癱子來見耶穌，是用四個人抬來的；
- 4 因為人多，不得近前，就把耶穌所在的房子，拆了房頂，既拆通了，就把癱子連所躺臥的褥子都縋下來。
- 5 耶穌見他們的信心，就對癱子說：「小子，你的罪赦了。」
- 6 有幾個文士坐在那裡，心裡議論，說：
- 7 「這個人為甚麼這樣說呢？他說僭妄的話了。除了神以外，誰能赦罪呢？」
- 8 耶穌心中知道他們心裡這樣議論，就說：「你們心裡為甚麼這樣議論呢？」
- 9 或對癱子說『你的罪赦了』，或說起來！拿你的褥子行走』；哪一樣容易呢？」
- 10 但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」就對癱子說：

- 11 「我吩咐你，起來！拿你的褥子回家去吧。」
- 12 那人就起來，立刻拿著褥子，當眾人面前出去了，以致眾人都驚奇，歸榮耀與神，說：「我們從來沒有見過這樣的事！」
- 13 耶穌又出到海邊去，眾人都就了他來，他便教訓他們。
- 14 耶穌經過的時候，看見亞勒腓的兒子利未坐在稅關上，就對他說：「你跟從我來。」他就起來，跟從了耶穌。
- 15 耶穌在利未家裡坐席的時候，有好些稅吏和罪人與耶穌並門徒一同坐席；因為這樣的人多，他們也跟隨耶穌。
- 16 法利賽人中的文士（有古卷作文士和法利賽人）看見耶穌和罪人並稅吏一同吃飯，就對他們徒說：「他和稅吏並罪人一同吃喝嗎？」
- 17 耶穌聽見，就對他們說：「康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。我來本不是召義人，乃是召罪人。」
- 18 當下，約翰的門徒和法利賽人禁食。他們來問耶穌說：「約翰的門徒和法利賽人的門徒禁食，你的門徒倒不禁食，這是為甚麼呢？」
- 19 耶穌對他們說：「新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能禁食呢？新郎還同在，他們不能禁食。」

- 20 但日子將到，新郎要離開他們，那日他們就要禁食。
- 21 沒有人把新布縫在舊衣服上，恐怕所補上的新布帶壞了舊衣服，破的就更大了。
- 22 也沒有人把新酒裝在舊皮袋裡，恐怕酒把皮袋裂開，酒和皮袋就都壞了；惟把新酒裝在新皮袋裡。」
- 23 耶穌當安息日從麥地經過。他門徒行路的時候，掐了麥穗。
- 24 法利賽人對耶穌說：「看哪，他們在安息日為甚麼做不可做的事呢？」
- 25 耶穌對他們說：「經上記著大衛和跟從他的人缺乏飢餓之時所做的事，你們沒有念過嗎？」
- 26 他當亞比亞他作大祭司的時候，怎麼進了神的殿，吃了陳設餅，又給跟從他的人吃。這餅除了祭司以外，人都不可吃。」
- 27 又對他們說：「安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的。」
- 28 所以，人子也是安息日的主。」

第三章

- 1 耶穌又進了會堂，在那裡有一個人枯乾了一隻手。

- 2 眾人窺探耶穌，在安息日醫治不醫治，意思是要控告耶穌。
- 3 耶穌對那枯乾一隻手的人說：「起來，站當中。」
- 4 又問眾人說：「在安息日行善行惡，救命害命，哪樣是可以的呢？」他們都不作聲。
- 5 耶穌怒目周圍看他們，憂愁他們的心剛硬，就對那人說：「伸出手來！」他把手一伸，手就復了原。
- 6 法利賽人出去，同希律一黨的人商議怎樣可以除滅耶穌。

1. 引言

2006年年初在丹麥有一份報章以漫畫手法形容回教教主穆罕麥德，引致很多回教徒不滿，覺得有不敬嘲諷之意。他們不但起來示威，並且運用武力攻擊許多西方國家的使館、代辦。當然這些攻擊的背後有不同解讀，有的認為是西方文明向回教文化的挑戰，有的認為是新聞自由和宗教傳統的對壘，也有的認為是世俗主義和原教者主義的衝突。世俗主義提倡新聞自由，可惜這種自由已到達可以任意侮辱其他人的程度，或明知別人不喜歡，卻沒有考慮別人的感受，尊重其他宗教和民族精神，仍然挑

戰權威。這種世俗主義的思想形態跟原教主義一樣，都是十分激進、唯我獨尊，很需要檢討批判。

在倡導民主和新聞自由的西方社會，並不明白為何這些漫畫會遭受那麼嚴重的攻擊，從天主教和基督教的歷史來看，我們會覺得我們的宗教被挑戰其實很普遍，因為我們的信仰、教條、聖經時常被攻擊，甚至被揶揄、嘲笑、侮辱。歌劇〈耶穌基督超級巨星〉、電影〈耶穌最後的試探〉、小說《達文西密碼》對耶穌的歷史和神聖，都表示懷疑，甚至有褻瀆的言論。於是，我們基督徒、天主教徒會回應、反駁、筆戰、抗議、罷看、罷買。其實，以上所談論回教徒和西方社會的衝突，我相信未必一定是基於回教傳統和西方文明，或原教主義和世俗文化在思想形態上的分歧，而是背後所涉及的利益。當世界列強質疑伊朗發展核子計劃，伊朗的回教徒、政府會否鼓勵群眾示威，藉此反對西方社會的干預？當一些國家滿目瘡痍、民不聊生、經濟衰退的時候，人民會否被政府煽動，將他們對政府的怨恨轉移到其他方面呢？

衝突的形成不是那麼簡單，背後必定有很多原因，值得深入探討。馬可福音二章1節至三章6節記載耶穌當時面對的五個衝突，原因不單是思想形態的不同，也不只是新舊觀念的不同，更是關乎某些人的利益。耶穌如何面對這班人的批評和挑戰呢？

II. 上文下理

馬可福音可分作四段：一、一章1至13節記載耶穌福音的源頭，引言是神的兒子，耶穌基督的起頭；二、一章14節至八章30節記載耶穌是受膏者，更是受苦的彌賽亞。這跟當時猶太人的觀點不同，他們以為彌賽亞只是受尊敬的君王，主要工作是帶領他們脫離強權外族的欺凌，甚至可以推翻改變政權；三、八章31節至十五章47節記載神的兒子被殺害。當時至聖所的幔子裂開兩半，象徵耶穌成為一道橋樑，將人帶到神面前；四、十六章1節至20節講述耶穌基督的復活。此外，第二段（一14～八30）可再分作三小段：一章14節至三章6節（本篇經文信息）、三章7節至六章6a節、六章6b節至八章30節。

馬可福音一開始說耶穌基督是神的兒子、福音的起頭。以賽亞書提及有人為祂預備道路，而預備道路的是施洗約翰。此外，引言也提及將有一位能力比施洗約翰更大的來臨：我是用水給你們施洗，他卻要用聖靈給你們施洗（一8）。耶穌基督不但是以賽亞書裡和施洗約翰所提及的那位，更是天上父神所說的：你是我的愛子，我喜悅你（一11）。耶穌基督被聖靈催到曠野去受撒旦的試探，並與野獸同在一處，且有天使來伺候他。跟著，第14至15節好像一句摘要，將耶穌要做的事全說出來：約

翰下監以後，耶穌來到加利利，宣傳神的福音，說：「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」一章16至20節記載耶穌呼召門徒或門徒訓練。

在一章16節後，耶穌呼召門徒。祂在加利利的海邊看見西門和安得烈，叫他們掉下網來跟隨祂，要叫他們得人如得魚一樣，他們就跟隨了耶穌。雅各和約翰是另外兩個漁夫，耶穌隨即招呼他們，他們就把父親西庇太和雇工人留在船上，跟從耶穌去了。由第21節開始，是有關耶穌基督的言行。第21節說：到了迦百農，是指祂從加利利的海邊到了迦百農。耶穌在約旦河受洗、進入曠野、在加利利海邊呼召門徒後，到了迦百農。耶穌在迦百農做了很多工作，一章22節可作為小結：眾人很希奇祂的教訓。為甚麼希奇呢？因為耶穌在安息日進入會堂教訓人，像有權柄的人，不像文士。希奇在馬可福音經常出現（一22、27，二12，四41，五15、20、33、42，六6、50~51，七37，九6，十24、26、32，十一18，十二11、17，十四33，十五5、44，十六5~6、8），馬可使用得很特別，跟其他兩卷福音書不同。他在開始時使用這個字，表示眾人希奇耶穌的言行這個觀念很重要。不單這樣，這句也說及另一個觀念，耶穌基督是有權柄的，並且祂的權柄跟文士不同。那時，猶太人在羅馬的統治底下生活。自從猶大亡國後，人民一直在列強的吞併下過活，以致他們會問：為甚麼我們那麼悲慘？他

們認為這是因為他們沒有遵守摩西的律法，像他們的祖先一樣。所以，他們認為要重新遵守律法。當時，摩西的律法備受尊重，而解釋摩西律法的人將摩西律法轉化為每日都要遵守的規條，他們也同樣受到尊重。這些人稱為文士，他們會說律法如此說，所以如此解釋，而不是自己直接說出應守的教訓。但耶穌不是這樣，祂的教訓帶著權柄，因祂是神的兒子、福音的起頭、基督、人子、神獨生的愛子。因此，文士的既有利益就被衝擊。

耶穌如何有權柄？第一章述說耶穌的權柄勝過鬼魔。在會堂裡，有一個人被污鬼附著。耶穌將這鬼趕出來。留意第27節：眾人都驚訝，以致彼此對問說：「這是甚麼事？是個新道理啊！他用權柄吩咐污鬼，連污鬼也聽從了他。權柄這詞再次出現，基於祂的權柄，連污鬼都聽從。不單這樣，眾人都驚訝。不單污鬼聽從，即使連病魔或病痛都被祂醫治。西門的岳母正害熱病躺著，就有人告訴耶穌。耶穌進前拉著她的手，扶她起來，熱就退了（30~31節）。留意第32至33節：天晚日落的時候……連患大癱瘓的祂也醫治。第一章也述說耶穌基督的權柄勝過癱瘓病，這是當時的不治之症，相等於今天的愛滋病。耶穌基督不單勝過鬼魔，也醫治病痛，難怪到了二章1節，在猶大地廣受尊敬的領袖，面對耶穌這些帶有權柄的行動，會與祂發生衝突。

III. 五個衝突

以下是二章1節至三章6節所記述的五個衝突：

一、第一個衝突（二 1~12）

耶穌進了迦百農，祂在一個房子裡講道，房子很擠迫，很多人在祂的旁邊。突然間，有人拆了屋頂，有四個人將一個癱子帶來，將他放在耶穌面前。那個癱子知道耶穌從前曾在迦百農醫治人，當然希望祂也同樣醫治自己。耶穌不但醫治他，並且對他說：「小子，你的罪赦了。」那些文士聽了後就心裡議論：「你是否弄錯？說這些僭妄的話。除了神外，誰有赦罪的權柄？」留意權柄，權柄是整段的主題。除了神外，誰有權柄赦罪？但耶穌基督知道他們想甚麼，就說：「你們心裡為甚麼這樣議論呢？或對癱子說『你的罪赦了』，或說『起來！拿你的褥子行走』；哪一樣容易呢？但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」然後，祂叫那人起來行走，眾人都驚奇。

二、第二個衝突（二 13~17）

耶穌到海邊去，呼召利未跟從祂。利未是稅吏。稅吏的工作就像在收費道路上的收銀站職員。迦百農是很重要的都會，靠近加利利海，交通發達。當時，出入口貿易是需要交稅的，由不同分封的王掌

管，稅吏負責收稅，很多稅吏都會多收一點中飽私囊。耶穌呼召他，他就請耶穌吃飯，坐席的時候，有好些稅吏和罪人。法利賽人中的文士（16節：有古卷作文士和法利賽人）看見耶穌跟稅吏和罪人一同吃飯，就覺得很不是味道。他們認為與人吃飯表示神的同在，所以吃飯時有很多規條要遵守，除了摩西的律法外，也附加其他規條。由於外邦人是不信神的，所以他們不用遵行這些規條，那麼，耶穌如何可以跟他們吃飯呢？但耶穌說：「康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。我來本不是召義人，乃是召罪人。」

三、第三個衝突（二 18~22）

約翰的門徒和法利賽人的門徒都是禁食的。以色列人全年至少有一天在贖罪日禁食，其他日子卻沒有規定；但法利賽人有其他規定，他們認為一週裡至少要禁食兩天。禁食不表示整天都不能吃東西，只包括早上六時到晚上六時。其實禁食不是問題，因約翰的門徒也禁食。但法利賽人禁食跟一般人不同，他們特意在禁食那天顯得很疲倦、饑餓的樣子，令人覺得他們很敬虔，為神受苦。耶穌不贊成這種禁食形式，所以祂說：新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能禁食呢？新郎還同在，他們不能禁食。

四、第四個衝突（二 23~28）

到了安息日，耶穌的門徒在禾田掐麥穗吃。當法利賽人看見他們，就說這是不應該的。根據申命記，在一般的日子，在禾田掐麥穗吃是沒問題的，只要你不是用禾刀割就可以了，因為那些東西是別人的。然而，法利賽人卻規定安息日有三十九項工作是不能做的，此外也有千多條規條。耶穌說：「人子是安息日的主。」（路六5）人不是為安息日而設的，安息日是為人而設的。

五、第五個衝突（三 1~6）

那些文士已經不喜歡耶穌，三章1節卻說：耶穌又進了會堂。明知山有虎，偏向虎山行。耶穌明知這樣，卻仍然在安息日進會堂醫治。只要那個病人不是快將要死，多病一天又有甚麼問題呢？為甚麼一定要在安息日醫治他？但耶穌特意叫那人出來：說：「起來，站在當中。」並問眾人：「在安息日行善行惡，救命害命，哪樣是可以的呢？」

IV. 結構分析

馬可對這五個衝突的記載及鋪陳似乎有一些心思與安排，現在先列出其主題：

- A. 批評耶穌說僭妄的話（二1~12）
- B. 鄙視耶穌與眾人吃喝（二13~17）
- C. 質疑門徒沒有禁食（二18~22）
- B'. 批評門徒在安息日取麥穗（二23~28）
- A'. 控告耶穌在安息日治病（三1~6）

這段落最後的一句話是：法利賽人出去，同希律一黨的人商議怎樣可以除滅耶穌（三6）。

法利賽人可說是保守黨，遵守傳統，而希律一黨則是自由黨，現在這處記載他們聯合起來對付耶穌。馬可福音有十六章，現今三章6節已說他們商議怎樣除滅耶穌。這是整段經文馬可想凸顯的後果。

讀這段經文，我們可以這樣剖析：首先，在這五段經文中，別人對耶穌的挑戰和反感是逐漸遞增的，無論在人或態度方面，都是一樣。在人方面，當初是文士（二6），跟著是法利賽人中的文士（有古卷作文士和法利賽人；參二16），然後是他們（二18）、法利賽人（二24），最後是眾人（三2）。在態度方面，當初只是心裡議論（二8），然後是對他們徒說（沒直接跟耶穌說；參二16），跟著來問耶穌（對耶穌的態度已經不同了；參二18），接著是窺探耶穌（三2），最後是商議怎樣可以除滅耶穌（三6）。所以，我們看見彼此的衝突是愈來愈大的。在這五段記載中，馬可究竟要表達甚麼信息

呢？猶太人喜愛用一種文學技巧，稱為交叉配對結構（chiasm）。例如五個衝突可分作ABCB'A'五段（參下表），A和A'都提及進了（迦百農或會堂），兩段都是神蹟，分別是醫治癱子和枯乾了手的人。而BCB'三段都不是神蹟，只談吃飯、禁食、安息日的問題，而B和B'是涉及飲食上潔淨之禮。我們看見A和A'、B和B'是相關的，這種扇形的配對稱為交叉配對結構。此外，我們看見A和B都是針對罪或罪人而發，而B'和A'是探討安息日的規條，馬可藉首兩段和後兩段的相同，突出中間的一段，就是質疑耶穌的門徒沒有禁食（二18~22）。所以，從希伯來文慣用的文學結構來看，二章18至22節是二章1節至三章6節的中心思想。

耶穌面對五個衝突（二1~三6）的
交叉配對結構

- A. 批評耶穌說僭妄的話（二1~12）
- B. 鄙視耶穌與眾人吃喝（二13~17）
- C. 質疑門徒沒有禁食（二18~22）
- B'. 批評門徒在安息日取麥穗（二23~28）
- A'. 控告耶穌在安息日治病（三1~6）

二章18至22節提及三個新：第一個是新郎，第二個是新布，第三個是新酒。第一個觀念涉及耶穌是會離開門徒的。現在那些門徒不禁食，為甚麼呢？

因為耶穌還在，祂就像新郎一樣，當新郎還在的時候，陪伴的人豈能禁食呢？這是不能夠的，因為這是開心的時刻。馬可在這段經文很有技巧地再次提出耶穌是將要為眾人受死的彌賽亞。另外，耶穌已經來到，表示新的時代來臨，正如一塊新布，但新布縫在舊衣服裡是不可以的，因為新布還未浸水，若直接補在舊衣服裡，就會出現問題，下大雨容易將衣服扯破。最後在新時代裡，舊的傳統是不被容納的，新酒只能裝在新皮袋裡，因為若把新酒裝著舊皮袋裡，皮袋就會缺乏彈力。現代人可以用紙包裝、樽裝、罐裝，但那時代的人只用皮袋。新酒製造出來的時候，由於還未完全發酵，可能有氣體流出來，因而令皮袋爆裂。所以在這段經文，甚至在全段經文（二1~三16）裡，馬可提出三個觀念，就是耶穌會離去，新時代開始，以及新舊傳統不相容。

V. 應用信息

若我們從耶穌與這班既有利益者的衝突看，這段經文可以看到至少五個應用信息。

一、高舉人子耶穌、肯定勝罪權柄

（Power over sin；二1~12）

在第一段經文，為甚麼耶穌要對癱子說「小子，你的罪赦了」？祂既然知道文士正在心裡議論祂，

為甚麼祂還特意這麼說？明知別人不喜歡，就不要說。這在西方稱為政治正確（Political Correct）。耶穌這樣做，就是要他們知道人子有赦罪的權柄。這對那個癱子是很重要的。當時的人認為若一個人生病，就代表他犯了罪。不錯，聖經沒清楚說明他患了甚麼病，即使他不是患病，他會想：我究竟做錯了甚麼，以致我癱了。現今這災害臨到我，必定是因為我做錯了某些事，得罪了神。所以耶穌在還未醫治這個人的時候，就說：小子，你的罪赦了。祂是要那個癱子得著全人的醫治，但更重要的，祂是要高舉自己有赦罪的權柄。在我們的生命裡，有時會害怕得失人，所以不敢說關於罪的道理。2005年聖誕節的次日節禮日（Boxing day），多倫多有一個十多歲的女孩在熙來攘往的市中心與朋友購物之時被槍殺，加拿大整個國家都很震驚，因為加拿大人以為美國才會發生這些事。這個女孩是無辜的，所以很多人提出改善的建議。之後，多倫多政府禮聘波士頓的宗教領袖里韋爾斯（Eugene Rivers）到來。1990年，波士頓一共發生了150宗槍殺案。身為宗教領袖，他不單建議嚴刑峻法的方案，也認為需要進入人群中，鼓勵家庭注重家庭教育，改進輔導的工作，並且傳福音，藉此改變他們。1999年，即九年後，波士頓的槍殺案降至當年的31宗。今日，真正的問題並非政治的問題，也不是社

會的問題，甚至不是教育的問題，而是人心裡罪惡的問題。改變社會問題必須正本清源回到神與人基本的問題上才能達到果效。

二、明白人心罪惡、活出拯救權利 （Privilege to save；二 13~17）

今天，我們在教會事奉，高舉耶穌基督赦罪的權柄，絕對不應覺得羞恥，因這是光榮的。此外，我們要明白人心裡的罪惡，需要基督的拯救。我曾經向一些弟兄姊妹詢問上次我講道的信息，其中一位說：「整篇講道我只記得一樣東西，就是你的息肉。」這是正常的。但盼望我們也記得息肉背後的故事，就是那位醫務人員，替我洗牙的弟兄。身為前線醫務人員，當他看見病人的問題，就覺得有責任提醒。我身為牧師，必定有責任講說耶穌救恩的真理。你們身為基督的門徒，也有責任傳揚耶穌拯救的信息。這個拯救的真理是多麼重要呢！我爸爸和媽媽分別在六十七歲和八十歲離世，如果單從遺傳因素計算，我可能在七十四歲左右離世。我今年五十二歲，即是說，我還剩下二十二年的壽命。有一次在報章看到一個遊戲版面，名字叫「計吓你有幾長命」，這遊戲的計算方法是：已結婚的男性，壽命增加三年，結了婚的女性不增不減；精神壓力

大，壽命減少三年；沒有親戚住在附近的，壽命減少半年；每晚睡眠少於六小時，壽命減少一年；逾時工作，壽命減少一年；每天抽十支煙，壽命減少五年；每天抽四十支煙，壽命減少十五年；每天喝茶，壽命增加半年；每天喝含咖啡，壽命減少半年；每天喝超過三罐啤酒，壽命減少七年；沒用牙線，壽命減少一年！當然這些未必完全有科學根據或統計數字支持，但你認為自己還能活多少年？今天，當你還活著的時候，你會如何傳揚拯救世人的信息，把握傳揚福音的權利呢？

三、洞悉人間矛盾、了解更新權能

(Purpose for substitution ; 二 18~22)

你會重視基督的救恩嗎？我們要了解人類的罪惡，基督能更新人的生命。耶穌說：**新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能禁食呢？**但有一天，新郎是會離開的。當時，猶太人結婚，在婚宴上，別人可以隨時進來恭賀和進食，慶祝有一星期之久，「戥穿石」（陪伴的兄弟）和陪嫁姊妹會陪伴著一對新人。這是很開心的日子，耶穌到來，也是將令人喜悅的東西賜給世人。但是，當這些東西與既有利益者的舊有傳統有衝突，導致人際間的矛盾時，我們就要更了解怎樣將基督更新的權能表達

出來。我們要問：當我們活出與救恩相稱的生命時，我們應該如何將這個信息在瞬息萬變的時代傳開去？

《亞洲週刊》一篇文章講述博客改變中國人的生活方式：「二零零五年中國博客數目突破一千萬，開始平民話語，人人書寫年代的元年。博客是中國公民社會成長的重大體現，讓普羅大眾逐步取得話語權，結束了『特權話語階層』一統天下的時代，改變了中國人的生活習慣和生存狀態，為每個人的『精神漫遊』開創了可能。以視聽為主的播客、MP3 博客等也應運而生，與手機結合的移動博客蘊藏商機，更成為互聯網的下一座金礦。」¹一言堂的時代已經過去，博客擴大了每個人發表意見的自由空間和權利。在這個新時代，我們是否有活出基督所賜予的新生命呢？我們應如何倒出新酒呢？若仍然只用舊的皮袋盛載，這會容易使皮袋破爛，人家可能不會領受。這是一個創新的時代，情人節來臨的時候，你會送甚麼給情人呢？有人提議「送個意大利給你」「送個荷蘭給你」。「意大利」（I.T.A.L.Y.）的意思是「我永遠真心愛你」（I Truly Always Love You）。「荷蘭」（H.O.L.L.A.N.D）的意思是「盼

¹ 參 http://www.yzzk.com/cfm/Content_Archive.cfm?Channel=aa&Path=3314055411/Main.cfm。

望我們的愛永久不變」(Hope Our Love Lasts And Never Die)。傳情達愛可以那麼有創意，福音的傳揚不應更創新嗎？我們如何可以有創意地將新酒放進新皮袋裡呢？求神幫助我們。新酒不能倒在舊皮袋裡，只能用新皮袋盛載。

四、突破人為傳統、彰顯神聖權威

(Principle of Sabbath ; 二 23~28)

人不是為安息日而設的，安息日是為人而設，因為人子是安息日的主。當然，在安息日要好好休息，記念神體恤人，正如在主日裡我們需要一些時間安息敬拜神，這是重要的。但安息日背後更重要的意義是將榮耀和權能交給神。如果我們不休息或不想休息，是侮辱神的權能。那麼，我們可以如何彰顯神的榮耀和權能呢？ASAP解作「盡快」(As soon as possible)，是嗎？這是對的！但它也可解作「時常禱告」(Always Say A Prayer)。

- There's work to do, deadlines to meet;
工作太多，限期太短
- You've got no time to spare
真找不到，多餘時間
- But as you hurry and scurry
匆忙之餘，急步之間

- ASAP-Always Say A Prayer
時常禱告，不容太晚
- In the midst of family chaos
家庭環境，混亂難安
- Quality time" is rare
高質時間，成為珍品
- Do your best; let God do the rest
做好本分，神做其他
- ASAP-Always Say A Prayer
時常禱告，不容候等
- It may seem like your worries
憂慮煩擾，常常遇到
- Are more than you can bear
次數之多，不勝負荷
- Slow down and take a breather
行速減慢，透一口氣
- ASAP-Always Say A Prayer
時常禱告，立刻救助
- God knows how stressful life is
重壓生命，神知清楚
- He wants to ease our cares
祂的心意，減你掛憂
- And He'll respond to all your needs

對你所需，祂必回應

• ASAP-Always Say A Prayer

時常禱告，快作靈修

現今我們早上起來，可能會先檢查電子郵件、回覆郵件，聖經也不想讀，有時到了一個地步，甚麼都要快且急。我們可能需要「盡快行動」(As soon as possible)，但更要「時常禱告」(Always say a prayer)。

五、關心人群需要、不懼挑戰權勢

(Person as supreme; 三 1~6)

耶穌為甚麼還要回到會堂？祂不是明知別人不喜歡祂嗎？耶穌，你還要回去嗎？那人的手雖然枯乾，但可以留待明天，或叫他來尋找你就可以了。可以這樣嗎？不！耶穌說：「起來，站在當中。在安息日行善行惡，救命害命。那樣是可以的呢？」我們需要挑戰那些人的權威嗎？最近一篇文章指出近半加拿大新移民收入不如難民。我想箇中原因可能是難民有政府津貼，所以他們的收入較高。這使我想起香港仍然沒有「最低工資，最高工時」的制度。當然，這方面是有很多爭論的。不過，最近讀訪問陳日君主教的報道，我覺得他說的話很有意思：「現在香港連一條『最低工資，最高工時』的

法例都沒有，多少勞苦大眾，為了兩餐工作多個小時，完全沒有保障。」你可以不同意他的話，或認為以他的身分，不應這樣公開對社會某些問題發表言論。但我覺得他是為了人群的需要，面對那麼多所謂在職貧窮的問題，他不懼怕挑戰權勢。香港經濟發達，很多人有工作，但仍然有很多人不能分享到經濟興旺的成果，教會怎樣幫助貧苦大眾，勞工階層，在職卻仍然貧窮的人？

今天我們在神的面前，當面對挑戰的時候，是否認為不應該站出來說話呢？或以為只要你好我好大家好，一起吃飯，談笑風生就可以了。我們應如何面對我們的生命，關心人群的需要呢？耶穌在人群中不懼怕批評，接受挑戰，成為我們的榜樣，今日我們的表現又如何呢？

VI. 默想／小組討論問題

1. 試根據馬可福音第一章描述耶穌如何有權柄？
2. 祂的權柄跟文士有何分別？
3. 耶穌跟當時哪些人會有衝突？為甚麼？
- 4A. 試列舉二章 1 節至三章 6 節的五個衝突？這些衝

突程度如何逐步遞增？

4B. 耶穌如何回應？

5. 請默想作者給我們的應用信息，然後回答以下問題：

5A. 你是否肯定耶穌有勝過罪惡的權柄？你是否贊同今天真正關鍵的問題不是政治、社會或教育的問題，而是人心裡的罪？為甚麼？

5B. 今天，當你還活著的時候，你會如何傳揚拯救世人的信息，把握傳揚福音的權利？

5C. 這是一個創新的時代。我們可以如何有創意地傳揚福音，讓人認識古舊十架的信息？

5D. 在這個講求效率的社會裡，甚麼都要快且急（As soon as possible），我們應如何「時常禱告」（Always say a prayer）？

5E. 面對別人給我們信仰上的挑戰，你會如何站出來說話？

第三章

有耳聽的，就應當聽

（文本式講道）

可三7~六6a

第三章

- 7 耶穌和門徒退到海邊去，有許多人從加利利跟隨他。
- 8 還有許多人聽見他所做的大事，就從猶太、耶路撒冷、以土買、約旦河外，並推羅、西頓的四方來到他那裡。
- 9 他因為人多，就吩咐門徒叫一隻小船伺候著，免得眾人擁擠他。
- 10 他治好了許多人，所以凡有災病的，都擠進來要摸他。
- 11 污鬼無論何時看見他，就俯伏在他面前，喊著說：「你是神的兒子。」
- 12 耶穌再三地囑咐他們，不要把他顯露出來。
- 13 耶穌上了山，隨自己的意思叫人來；他們便來到他那裡。
- 14 他就設立十二個人，要他們常和自己同在，也要差他們去傳道，
- 15 並給他們權柄趕鬼。
- 16 這十二個人有西門（耶穌又給他起名叫彼得），

- 17 還有西庇太的兒子雅各和雅各的兄弟約翰（又給這兩個人起名叫半尼其，就是雷子的意思），
- 18 又有安得烈、腓力、巴多羅買、馬太、多馬、亞勒腓的兒子雅各、和達太，並奮銳黨的西門，
- 19 還有賣耶穌的加略人猶大。
- 20 耶穌進了一個屋子，眾人又聚集，甚至他連飯也顧不得吃。
- 21 耶穌的親屬聽見，就出來要拉住他，因為他們說他癲狂了。
- 22 從耶路撒冷下來的文士說：「他是被別西卜附著」；又說：「他是靠著鬼王趕鬼。」
- 23 耶穌叫他們來，用比喻對他們說：「撒但怎能趕出撒但呢？」
- 24 若一國自相紛爭，那國就站立不住；
- 25 若一家自相紛爭，那家就站立不住。
- 26 若撒但自相攻打紛爭，他就站立不住，必要滅亡。
- 27 沒有人能進壯士家裡，搶奪他的家具；必先捆住那壯士，才可以搶奪他的家。
- 28 我實在告訴你們，世人一切的罪和一切褻瀆的話都可得赦免；
- 29 凡褻瀆聖靈的，卻永不得赦免，乃要擔當永

遠的罪。」

30 這話是因為他們說：「他是被污鬼附著的。」

31 當下，耶穌的母親和弟兄來，站在外邊，打發人去叫他。

32 有許多人在耶穌周圍坐著，他們就告訴他說：「看哪，你母親和你弟兄在外邊找你。」

33 耶穌回答說：「誰是我的母親？誰是我的弟兄？」

34 就四面觀看那周圍坐著的人，說：「看哪，我的母親，我的弟兄。」

35 凡遵行神旨意的人就是我的弟兄姊妹和母親了。」

第四章

1 耶穌又在海邊教訓人。有許多人到他那裡聚集，他只得上船坐下。船在海裡，眾人都靠近海，站在岸上。

2 耶穌就用比喻教訓他們許多道理。在教訓之間，對他們說：

3 「你們聽啊！有一個撒種的出去撒種。

4 撒的時候，有落在路旁的，飛鳥來吃盡了；

5 有落在土淺石頭地上的，土既不深，發苗最快，

6 日頭出來一曬，因為沒有根，就枯乾了；

7 有落在荊棘裡的，荊棘長起來，把它擠住了，就不結實；

8 又有落在好土裡的，就發生長大，結實有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的」；

9 又說：「有耳可聽的，就應當聽！」

10 無人的時候，跟隨耶穌的人和十二個門徒問他這比喻的意思。

11 耶穌對他們說：「神國的奧祕只叫你們知道，若是對外人講，凡事就用比喻，

12 叫他們看是看見，卻不曉得；聽是聽見，卻不明白；恐怕他們回轉過來，就得赦免。」

13 又對他們說：「你們不明白這比喻嗎？這樣怎能明白一切的比喻呢？

14 撒種之人所撒的就是道。

15 那撒在路旁的，就是人聽了道，撒但立刻來，把撒在他心裡的道奪了去。

16 那撒在石頭地上的，就是人聽了道，立刻歡喜領受，

17 但他心裡沒有根，不過是暫時的，及至為道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。

18 還有那撒在荊棘裡的，就是人聽了道，

19 後來有世上的思慮、錢財的迷惑，和別樣的私慾進來，把道擠住了，就不能結實。

20 那撒在好地上的，就是人聽道，又領受，並

- 且結實，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。」
- 21 耶穌又對他們說：「人拿燈來，豈是要放在斗底下，床底下，不放在燈臺上嗎？」
- 22 因為掩藏的事，沒有不顯出來的；隱瞞的事，沒有不露出來的。
- 23 有耳可聽的，就應當聽！」
- 24 又說：「你們所聽的要留心。你們用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們，並且要多給你們。」
- 25 因為有的，還要給他；沒有的，連他所有的也要奪去。」
- 26 又說：「神的國如同人把種撒在地上。
- 27 黑夜睡覺，白日起來，這種就發芽漸長，那人卻不曉得如何這樣。
- 28 地生五穀是出於自然的：先發苗，後長穗，再後穗上結成飽滿的子粒；
- 29 穀既熟了，就用鐮刀去割，因為收成的時候到了。」
- 30 又說：「神的國，我們可用甚麼比較呢？可用甚麼比喻表明呢？」
- 31 好像一粒芥菜種，種在地裡的時候，雖比地上的百種都小，
- 32 但種上以後，就長起來，比各樣的菜都大，

- 又長出大枝來，甚至天上的飛鳥可以宿在它的陰下。」
- 33 耶穌用許多這樣的比喻，照他們所能聽的，對他們講道。
- 34 若不用比喻，就不對他們講；沒有人的時候，就把一切的道講給門徒聽。
- 35 當那天晚上，耶穌對門徒說：「我們渡到那邊去吧。」
- 36 門徒離開眾人，耶穌仍在船上，他們就把他一同帶去；也有別的船和他同行。
- 37 忽然起了暴風，波浪打入船內，甚至船要滿了水。
- 38 耶穌在船尾上，枕著枕頭睡覺。門徒叫醒了，說：「夫子！我們喪命，你不顧嗎？」
- 39 耶穌醒了，斥責風，向海說：「住了吧！靜了吧！」風就止住，大大地平靜了。
- 40 耶穌對他們說：「為甚麼膽怯？你們還沒有信心嗎？」
- 41 他們就大大地懼怕，彼此說：「這到底是誰，連風和海也聽從他了。」

第五章

- 1 他們來到海那邊格拉森人的地方。
- 2 耶穌一下船，就有一個被污鬼附著的人從墳

- 墳裡出來迎著他。
- 3 那人常住在墳裡，沒有人能捆住他，就是用鐵鍊也不能；
- 4 因為人屢次用腳鐐和鐵鍊捆鎖他，鐵鍊竟被他掙斷了，腳鐐也被他弄碎了；總沒有人能制伏他。
- 5 他晝夜常在墳裡和山中喊叫，又用石頭砍自己。
- 6 他遠遠地看見耶穌，就跑過去拜他，
- 7 大聲呼叫說：「至高神的兒子耶穌，我與你有甚麼相干？我指著神懇求你，不要叫我受苦！」
- 8 是因耶穌曾吩咐他說：「污鬼啊，從這人身上出來吧！」
- 9 耶穌問他說：「你名叫甚麼？」回答說：「我名叫『群』，因為我們多的緣故」；
- 10 就再三地求耶穌，不要叫他們離開那地方。
- 11 在那裡山坡上，有一大群豬吃食；
- 12 鬼就央求耶穌說：「求你打發我們往豬群裡，附著豬去。」
- 13 耶穌准了他們，污鬼就出來，進入豬裡去。於是那群豬闖下山崖，投在海裡，淹死了。豬的數目約有二千。
- 14 放豬的就逃跑了，去告訴城裡和鄉下的人。

- 眾人就來，要看是甚麼事。
- 15 他們來到耶穌那裡，看見那被鬼附著的人，就是從前被群鬼所附的，坐著，穿上衣服，心裡明白過來，他們就害怕。
- 16 看見這事的，便將鬼附之人所遇見的和那群豬的事都告訴了眾人；
- 17 眾人就央求耶穌離開他們的境界。
- 18 耶穌上船的時候，那從前被鬼附著的人懇求和耶穌同在。
- 19 耶穌不許，卻對他說：「你回家去，到你的親屬那裡，將主為你所做的是何等大的事，是怎樣憐憫你，都告訴他們。」
- 20 那人就走了，在低加坡利傳揚耶穌為他做了何等大的事，眾人就都希奇。
- 21 耶穌坐船又渡到那邊去，就有許多人到他那裡聚集；他正在海邊上。
- 22 有一個管會堂的人，名叫睚魯，來見耶穌，就俯伏在他腳前，
- 23 再三地求他，說：「我的小女兒快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了。」
- 24 耶穌就和他同去。有許多人跟隨擁擠他。
- 25 有一個女人，患了十二年的血漏，
- 26 在好些醫生手裡受了許多的苦，又花盡了她所有的，一點也不見好，病勢反倒更重了。

- 27 她聽見耶穌的事，就從後頭來，雜在眾人中間，摸耶穌的衣裳，
- 28 意思說：「我只摸他的衣裳，就必痊愈。」
- 29 於是她血漏的源頭立刻乾了；她便覺得身上的災病好了。
- 30 耶穌頓時心裡覺得有能力從自己身上出去，就在眾人中間轉過來，說：「誰摸我的衣裳？」
- 31 門徒對他說：「你看眾人擁擠你，還說『誰摸我』嗎？」
- 32 耶穌周圍觀看，要見做這事的女人。
- 33 那女人知道在自己身上所成的事，就恐懼戰兢，來俯伏在耶穌跟前，將實情全告訴他。
- 34 耶穌對她說：「女兒，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的災病痊愈了。」
- 35 還說話的時候，有人從管會堂的家裡來，說：「你的女兒死了，何必還勞動先生呢？」
- 36 耶穌聽見所說的話，就對管會堂的說：「不要怕，只要信！」
- 37 於是帶著彼得、雅各，和雅各的兄弟約翰同去，不許別人跟隨他。
- 38 他們來到管會堂的家裡；耶穌看見那裡亂嚷，並有人大大地哭泣哀號，
- 39 進到裡面，就對他們說：「為甚麼亂嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡著了。」

- 40 他們就嗤笑耶穌。耶穌把他們都攆出去，就帶著孩子的父母和跟隨的人進了孩子所在的地方，
- 41 就拉著孩子的手，對她說：「大利大，古米！」（翻出來就是說：「閨女，我吩咐你起來！」）
- 42 那閨女立時起來走。他們就大大地驚奇；閨女已經十二歲了。
- 43 耶穌切切地囑咐他們，不要叫人知道這事，又吩咐給她東西吃。

第六章

- 1 耶穌離開那裡，來到自己的家鄉；門徒也跟從他。
- 2 到了安息日，他在會堂裡教訓人。眾人聽見，就甚希奇，說：「這人從哪裡有這些事呢？所賜給他的是甚麼智慧？他手所做的是何等的異能呢？」
- 3 這不是那木匠嗎？不是馬利亞的兒子雅各、約西、猶大、西門的長兄嗎？他妹妹們不也是在我們這裡嗎？」他們就厭棄他（厭棄他：原文是因他跌倒）。
- 4 耶穌對他們說：「大凡先知，除了本地、親屬、本家之外，沒有不被人尊敬的。」
- 5 耶穌就在那裡不得行甚麼異能，不過按手在

幾個病人身上，治好他們。

6a 他也詫異他們不信。

I. 引言

最近聽了有關中國的兩段話，第一段較文雅、積極，第二段較通俗、可悲。先說第一段：「恭祝你新年快樂！願意我送上一件衣服給你：吉祥作衣領，如意作衣袖，快樂作鈕扣，將溫暖帶到你的心頭。祝你新年快樂！」這是在農曆新年藉著手機發出的通訊。大家知道，新年時，很多人都喜歡藉著短訊拜年。這個祝福很有意義。第二段是：「中國很進步，到處有外母。」以上兩段話都是以比喻的方式表達出來。

II. 比喻的解釋

比喻是從自然界或日常生活取材的文學體裁，它藉著活潑和令人詫異的方式來吸引讀者或聽者的注意，給人空間思想、描繪、猜測講者或作者的意思。剛才那段積極的短訊以衣服描寫祝福，另一段較通俗的提及外母，背後都有其特別含意，帶出一種暗喻，影射中國離婚與「包二奶」的情況，藉著生活化的描述，表達盡在不言中的意思，有時使人會心微笑，有時使人黯然神傷。聖經也用很多比喻，

從廣義的角度看，耶穌也曾說過很多比喻。路加是醫生，他寫作的文筆十分優美，在路加福音，就記載了很多比喻，有統計指出，這卷書有超過百分之五十二的內容屬於比喻。馬太的文學技巧也高，他也是學問的人，若你看原文，會發覺他寫得結構精密、條理分明，而馬太福音有百分之四十二的內容屬於比喻。馬可較少用比喻，因他是注重行動，馬可福音只有百分之十六的內容屬於比喻。

一、比喻的類別

比喻可分作以下類別：

1. 喻句 (Figurative Saying)

例如：你們是世上的光（太5:14a）。我們不是光，而是人，是血肉之軀。光照明周圍環境，驅走黑暗，是不能隱藏的。這句很明顯是比喻，以光的特性去指出對聽者的要求。

2. 隱喻 (Metaphor)

基督的身體是血肉之軀，但保羅書信常將基督的身體喻作教會。

3. 明喻 (Simile)

例如：神的國如同人把種子撒在地上（可4:26）。如同明顯說明這是比喻，不用猜測。

4. 比喻故事 (Parabolic Story)

例如：我們很熟悉的撒種比喻（可四3~8），耶穌用一個農夫撒種的故事帶出四種不同的土壤，喻表人心對福音四種不同的反應。

5. 例證故事 (Illustrative Story)

有一個律法師前來問耶穌：我當作甚麼才可以承受永生呢？耶穌就說了撒瑪利亞人的例證故事（路十30~35）。這也是比喻的一種。

6. 寓言 (Allegory)

馬可福音十二章1至9節有一個故事如此說：有人栽了一個葡萄園……葡萄園轉給別人。這是寓言。寓言的細節、人物都有其含意。兒子是代表耶穌基督，而那些被打、被凌辱、被殺的僕人代表舊約時代的先知、祭司，他們在不同時代將神的信息帶給以色列人，葡萄園在以賽亞書代表以色列，園主代表神自己。所以，每一個細節都有其背後的喻意。當耶穌說完這個寓言，就說出中心的信息：經上寫著說：匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。這是主所做的，在我們眼中看為希奇。這經你們沒有念過麼（十二10~11）？當我們解釋比喻的時候，要明白當中的中心信息。

7. 箴言 (Proverb)

耶穌說：「人拿燈來，豈是要放在斗底下，床底下，不放在燈臺上嗎？」（可四21）這不是喻句。剛才的喻句例子「你們是世上的光」是需要用點時間思想的。這一句很清楚，不用特別解釋或猜想。

二、比喻的解釋方法

我們當如何解釋聖經的比喻呢？至少有三種不同的解釋方法：

1. 寓意的解釋

如果比喻是屬於寓言的類別，我們當然可以這樣解釋，但要小心，除非我們肯定這是寓言；否則，就不要每一個細節都給它含意。舉一個例，中世紀時有一個教父叫特土良，很喜歡用這個方法來解釋聖經，如在浪子的比喻裡（路十五11~32），他將浪子解作基督徒，長兄是猶太人，家產是人類對神的知識，豬場的主人是魔鬼，袍子是亞當犯罪後所失去的兒子名分，戒指是浸禮，筵席是聖餐，牛犢是耶穌。這分析十分有趣，也是可能成立的，但機會卻很低（Possible but not Probable）。我們要問，當耶穌這樣說的時候，聽的人是否也是這樣想的呢？耶穌當時說這個比喻，主要不是說給二千年後的信徒聽的，而是針對當時的處境，對當時的

人說。如此，以上的解釋就極不可能。特士良所犯的錯誤是將每一個比喻都看作寓言，若是寓言，每一個細節就有其含意，但並不是每一個比喻的細節都有其含意的。

2. 道德的解釋

每一個故事都是有教訓的，大部分的比喻都有其道德上的教訓。好撒瑪利亞人的故事就是好例子，不義的管家（路加福音第十六章）是另一個例子。這個比喻不是說當雇員幫雇主收債時，只收一半或八成就可以，而是教導我們不要倚仗這些錢財，而是要利用它。我們可能會問：那個管家似乎對主人並不忠心，為甚麼耶穌不責備？這個比喻並沒有稱讚他不忠的行為，它只是要帶出道德的教訓。所以，解釋比喻的時候，要問清楚它的主要教訓是甚麼，而不要被枝節影響。

3. 處境的解釋

每一個敘述都是有背景的，每一個比喻說出來，都是有原因的。我們要尋找出來。原因可能有多個層面，例如我們讀馬可福音的時候，嘗試問自己：作者為甚麼將撒種的比喻放置在第四章？當時的教會處於甚麼境況？耶穌為甚麼用比喻？當時的對象是誰？這些問題可以十分廣泛。基本上，我們

要知道每一個敘述都是有其背景的，要明白背景，就要明白它的上文下理，也要思想作者寫這卷書時的背景，他寫作的對象是誰，然後按著作者心目中的對象，思想為甚麼馬太、馬可、路加、約翰這樣寫。解釋耶穌的比喻，我們必定要明白當時的背景、處境、祂所說的話、及祂自己如何解釋。

三、比喻的目的

比喻的目的可分作三方面：

1. 向聆聽者闡釋真理

主耶穌希望別人明白祂所說的比喻、故事和例證，就像祂希望那個律法師明白問題不在乎誰是他的鄰舍，而是他是誰的鄰舍。

2. 向願意聽的人解釋真理

例如在撒種的比喻裡，無人的時候，跟隨耶穌的人和十二個門徒問他這比喻的意思（可四10）。

3. 向不聽的人掩飾真理

這點不易明白。耶穌對他們說：「神國的奧秘只叫你們知道，若是對外人講，凡事就用比喻，叫他們看是看見，卻不曉得；聽是聽見，卻

不明白；恐怕他們回轉過來，就得赦免（可四11~12）。這番話顯示耶穌不想一些人明白。研讀這段經文，我們也當同時留意馬太和路加怎麼說：

門徒問耶穌說：「這比喻是甚麼意思呢？」他說：「神國的奧祕只叫你們知道；至於別人，就用比喻，叫他們看也看不見，聽也聽不明。」（路八9~10）

路加的描述有少許不同，不是恐怕，而是叫他們看也看不見，聽也聽不明。

凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的，也要奪去。所以我用比喻對他們講，是因他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白（太十三12~13）。

在語氣上，三卷福音書的敘述都有少許不同。馬可的語調最重——恐怕他們回轉過來，就得赦免，路加只說叫他們看也看不見，聽也聽不明，馬太的語調較輕——因他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白。馬太強調這是源於他們本身的問題，其餘兩個作者則強調結果。

我們要繼續追問：這句話源於何處？答案是以賽亞書六章9至10節：

他說：「你去告訴這百姓說：你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得。要使這

百姓心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裡明白，回轉過來，使得醫治。」

當以賽亞看見神的異象，以賽亞回應：「我在這裡，請差遣我！」於是，神差遣他，清楚告訴他那些百姓不會聽從他的話，無論用甚麼方法，他們都是不願意明白的，他們不願意看見，也不想聽見。當時的希臘文聖經《七十士譯本》譯自舊約希伯來文聖經，在翻譯上跟原文有少許不同。馬太福音十三章15節說：因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裡明白，回轉過來，我就醫治他們。這是由於《七十士譯本》譯作「因為」。從這些經文，我們可以看到耶穌不是特意要說一個比喻，然後隱藏或掩飾其中的教訓，他知道有些事情無論你怎麼說，他們也不會聽的，所以就用比喻。這是一個間接的方法，為免他們羞愧。

III. 撒種的比喻

一、上文下理

這篇信息的焦點經文是四章1至34節。在第一章已提過，馬可福音可分作四大段。而第二大段（一14~八30）又可分作三小段：一、耶穌與猶太人（一14~三6）；二、耶穌與新的「家人」（三7~六6a）；

三、耶穌與跟隨的人（六6b~八30）。請參照下表：

—14~八30 的微觀分段			
	耶穌與猶太人	耶穌與新的「家人」	耶穌與跟隨的人
耶穌事奉的摘要	—14~15	三7~12	六6b
耶穌門徒的召命	—16~20	三13~19	六7~13
耶穌言行的記載	—21~三5	三20~六5	六14~八26
耶穌身分的反應	三6	六6a	八27~30

二、解釋與應用

四章1至34節有多少個比喻呢？耶穌首先說了撒種的比喻，13至20節是比喻的解釋，跟著，耶穌又對他們說（21節），又說（24節），又說（26節），又說（30節）。你可能會說，這裡有四個又，若加上撒種的比喻，就有五個比喻。這說法可能是對的，不過，若我們細讀四章25節：因為有的，還要給他；沒有的，連他所有的也要奪去，馬太福音也是如此說：凡有的，還要加給他，叫他有餘；

凡沒有的，連他所有的，也要奪去（太十三12）。在馬太福音，這句話在解釋比喻的時候出現，但馬可卻將它放在解釋比喻之後，我們就會問：這是否獨立的比喻？我認為不一定。如果再看其他比喻的內容，最後兩個也是跟撒種有關的，其中一個是芥菜種的比喻。你可能會認為，芥菜其實並不大棵，這有何特別呢？其實這是指芥子樹，只是《和合本》將它譯作芥菜，芥子樹是可以很大的。另一個比喻說及一個人不知道種子是如何生長的，當他睡醒後，這些種子就發芽漸長。這兩個比喻都是回應撒種的比喻。我認為第四章後四個比喻主要是解釋第一個比喻，讓我們更清楚明白耶穌的話。

此外，第四章有一個交叉配對結構（參下表），這段中心是有關比喻的解釋。不過，第四章多次提及聽這個字，有十一次之多（四3、9、12、15~16、18、20、23~24、33~34），所以這章最重要的信息是「有耳聽的就應當聽」。種子代表神的道，這必定是好的，問題在於我們是否聽從。

四1~34的交叉配對結構	
A 四1~2a	小引
B 四2b~9	比喻的內容
C 四10~13	比喻的方法

D 四14~20	比喻的解釋
C' 四41~25	比喻的方法
B' 四26~31	比喻的內容
A' 四33~34	結語

四種土壤代表人的反應。第一種在路旁的（心硬〔Stubborn Heart〕），根本沒有土壤。哈佛大學一個法律學教授寫了一本書，叫作《權益的對話》（*Right Talks*）。他研究美國法律的詞類，發現很多都與「權益」相關，卻極少提及責任和義務。我們時常強調個人權益，若孩子在醫院有任何不愉快的事件發生，總會將問題歸咎於醫院，若我的權益被侵犯，就是別人的問題。有時，我們會自我中心，聽道時充耳不聞，求神幫助我們，知道自己的心是硬的。

第二種在石頭地上的（心淺〔Shallow Heart〕），就是人聽了道，立刻歡喜領受，但他心裡沒有根，不過是暫時的，及至為道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。有一次，我在團契帶領查經，討論但以理如何面對當時的環境時，我問：但以理不會沾染任何世俗的食物，但有時我們無法不沾染，例如跟朋友吃飯後，有人提議將結帳後的餘錢買六合彩，我們應如何回應呢？若

不和議，就給人心胸狹窄的感覺。若人家說已經跟你買了，並且真的中了彩，你認為應該接受那筆彩金嗎？雖然這不是跟逼迫有關，但我們仍可以但以理作為榜樣。他在逼迫的處境中仍能站立得穩，因為他並非在淺土中接受神的道。

第三種在荊棘裡的（心憂〔Strangled Heart〕），就是人聽了道，後來有世上的思慮、錢財的迷惑，和別樣的私慾進來，把道擠住了，就不能結實。我認識一位太太，她的女兒患了癌症，跟病魔搏鬥七個月後，終於離世，她的喪禮有三百多人出席。她女兒離世前七個月，我曾經探望她。在整個過程中，那位太太跟我分享，她常為女兒禱告，若她的女兒痊愈，就要為她開感恩會。因為那位太太有很多晨運朋友，她盼望能在他們面前見證神。對於這個計劃，她的女兒這樣回應：即使不能醫治，也可以開感恩會的。這種信心何等美麗！這位患癌症姊妹的見證令到醫生和護士都認為她是最好的病人，因為她沒有甚麼投訴，臉上總是帶著笑容的。她甚至為自己安排後事，揀選詩歌，邀請姨丈做主禮人（她的姨丈也是牧師）和為她施洗的牧師證道，將她自己的安息禮拜視為慶典。她的媽媽跟我說，她禱告時不斷請求神不要叫女兒離開她，直至想到這句話，她才能得著力量。這句話就是約伯記十九章25節：我知道我的救贖主活著，

末了必站立在地上。她想到如果女兒要在肉體外得見神，她怎能阻止神最高的旨意呢？

有時，一些事情確實令我們擔憂，使我們不願意接受、知道、明白，甚至故意逃避。但神往往在適當的時候用祂的話安慰我們。你是否開放心門，願意接受神的話語，在祂的話語中得著力量呢？

第四種在好地上的（心開〔Susceptible Heart〕），就是人聽道，又領受，並且結實，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。有一位肢體上星期在教會跟我分享：「牧師，你責罵得真好！」我說：「我有責罵嗎？」其實我知道她在說甚麼。2月14日情人節晚上是為執事和部長的祈禱會，參加的人數較少，雖然我不是主領者，但仍感到失望。於是，我就發了一封電郵給他們。我當了二十年牧師，未曾隨便責罵別人（至少在表面上沒有），但內裡卻有責罵的含意。電郵上所用的字眼雖沒有責罵的成分，但背後卻有。我寫道：「身為教會的執事、部長，你們需要回來參加禱告會，至少一個月一次。」教會是藉著禱告、膝蓋向前走的，而不只是用手、腦、構思計劃等行動。不單是我，我的另一位同工也很失望，他分享了一篇有關禱告的信息，鼓勵人禱告，然後，差不多所有人都站立，表示願意聽從。但真的回來參加祈禱會的人仍然寥

寥可數！我們的心是否真的開了，願意回應神永恆的真道！父母是否應該鼓勵年青人回來參加禱告會呢？應如何叫教會向前？應如何開放心門？這是不容易的！

有分析馬可福音的人，將這段經文應用在書內不同人物身上，頗有意思。文士和法利賽人的心剛硬（Stubborn），門徒的心淺薄（Shallow），希律（六14~29）和財主（十章）的心被私慾擠住（Strangled），彼得外母（一章）、在格拉森被鬼附的人（五章）和巴底買（第十章）的心開放（Susceptible）。

III. 結語

我們今天應該如何聽道呢？以下提出四點，可能對我們有幫助：

一、身體的預備：有人說，今天最屬靈的事就是每天有八小時的睡眠。當你早上回到教會聽道，之前有沒有足夠的睡眠，抑或在週末晚上玩樂過分、消耗體力？

二、投入的心態：在奧林匹克運動會，當瑞典跟俄羅斯作賽時，你會覺得誰勝誰負都沒問題；但當你的國家作賽，你就會很緊張，因為這是你其中的一部分。神的道是不是你生命的一部分？

三、理性的分析：當你聽道時，是否有理性的分析呢？

四、生活的應用：我們所聽的道是否有在生活中應用出來呢？若然沒有，當你面對壓迫時，就容易感到沮喪。神的話若扎根在我們的心裡，我們就會有三十倍、六十倍、一百倍的成長。成長是自然的過程，你不知道如何成長，也不知道為甚麼神會看重你。但如果你真的活出信仰，在禱告、讀經、靈交、團契裡造就自己，又在至聖的真道上自潔的話，當面對困難、壓力、抑鬱時，相信神必定會幫助你消除。

IV. 默想／小組討論問題

1. 聖經記載很多比喻，請分享你最喜歡的一個。
- 2A. 為甚麼要用比喻？我們應如何解釋比喻？
- 2B. 若不按理解釋聖經的比喻，可有何嚴重後果？
3. 為甚麼耶穌跟門徒說：「神國的奧秘只叫你們知道，若是對外人講，凡事就用比喻叫他們看是看見，卻不曉得；聽是聽見，卻不明白；恐怕他們回轉過來，就得赦免。」（四 11~12）祂不是

盼望世人回轉、罪得赦免嗎？

- 4A. 請列出撒種比喻裡的四種土壤。
- 4B. 這四種土壤代表人聽道的四種反應。你認為自己屬於哪一種？
5. 在信仰歷程上，你曾經屬於第二種或第三種的土壤嗎？請分享。
- 6A. 崇拜的時候，你是否容易投入聽道？為甚麼？
- 6B. 作者在結語提出四項有關聽道的注意事項：身體的預備、投入的心態、理性的分析、生活的應用。請自我檢討，並思想可改善之處。

第四章
面對驚慌，信心對抗
(教牧式講道)

六6b~八30

第六章

- 6b [他]就往周圍鄉村教訓人去了。
- 7 耶穌叫了十二個門徒來，差遣他們兩個兩個地出去，也賜給他們權柄，制伏污鬼；
- 8 並且囑咐他們：「行路的時候不要帶食物和口袋，腰袋裡也不要帶錢，除了拐杖以外，甚麼都不要帶；
- 9 只要穿鞋，也不要穿兩件褂子」；
- 10 又對他們說：「你們無論到何處，進了人的家，就住在那裡，直到離開那地方。
- 11 何處的人不接待你們，不聽你們，你們離開那裡的時候，就把腳上的塵土跺下去，對他們作見證。」
- 12 門徒就出去傳道，叫人悔改，
- 13 又趕出許多的鬼，用油抹了許多病人，治好他們。
- 14 耶穌的名聲傳揚出來。希律王聽見了，就說：「施洗的約翰從死裡復活了，所以這些異能由他裡面發出來。」
- 15 但別人說：「是以利亞。」又有人說：「是

- 先知，正像先知中的一位。」
- 16 希律聽見卻說：「是我所斬的約翰，他復活了。」
- 17 先是希律為他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故，差人去拿住約翰，鎖在監裡，因為希律已經娶了那婦人。
- 18 約翰曾對希律說：「你娶你兄弟的妻子是不合理的。」
- 19 於是希羅底懷恨他，想要殺他，只是不能；
- 20 因為希律知道約翰是義人，是聖人，所以敬畏他，保護他，聽他講論，就多照著行（有古卷：游移不定），並且樂意聽他。
- 21 有一天，恰巧是希律的生日，希律擺設筵席，請了大臣和千夫長，並加利利作首領的。
- 22 希羅底的女兒進來跳舞，使希律和同席的人都歡喜。王就對女子說：「你隨意向我求甚麼，我必給你。」
- 23 又對她起誓說：「隨你向我求甚麼，就是我國的一半，我也必給你。」
- 24 她就出去對她母親說：「我可以求甚麼呢？」
- 25 她母親說：「施洗約翰的頭。」
- 26 她就急忙進去見王，求他說：「我願王立時把施洗約翰的頭放在盤子裡給我。」
- 26 王就甚憂愁；但因他所起的誓，又因同席的

- 人，就不肯推辭，
- 27 隨即差一個護衛兵，吩咐拿約翰的頭來。護衛兵就去，在監裡斬了約翰，
- 28 把頭放在盤子裡，拿來給女子，女子就給她母親。
- 29 約翰的門徒聽見了，就來把他的屍首領去，葬在墳墓裡。
- 30 使徒聚集到耶穌那裡，將一切所做之事、所傳的道告訴他。
- 31 他就說：「你們來，同我暗暗地到曠野地方去歇一歇。」這是因為來往的人多，他們連吃飯也沒有工夫。
- 32 他們就坐船，暗暗地往曠野地方去。
- 33 眾人看見他們去，有許多認識他們的，就從各城步行，一同跑到那裡，比他們先趕到了。
- 34 耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一般，於是開口教訓他們許多道理。
- 35 天已經晚了，門徒進前來，說：「這是野地，天已經晚了，
- 36 請叫眾人散開，他們好往四面鄉村裡去，自己買甚麼吃。」
- 37 耶穌回答說：「你們給他們吃吧。」門徒說：「我們可以去買二十兩銀子的餅給他們吃

- 嗎？」
- 38 耶穌說：「你們有多少餅，可以去看看。」
- 他們知道了，就說：「五個餅，兩條魚。」
- 39 耶穌吩咐他們，叫眾人一幫一幫地坐在青草地上。
- 40 眾人就一排一排地坐下，有一百一排的，有五十排的。
- 41 耶穌拿著這五個餅，兩條魚，望著天祝福，擘開餅，遞給門徒，擺在眾人面前，也把那兩條魚分給眾人。
- 42 他們都吃，並且吃飽了。
- 43 門徒就把碎餅碎魚收拾起來，裝滿了十二個籃子。
- 44 吃餅的男人共有五千。
- 45 耶穌隨即催門徒上船，先渡到那邊伯賽大去，等他叫眾人散開。
- 46 他既辭別了他們，就往山上去禱告。
- 47 到了晚上，船在海中，耶穌獨自在岸上；
- 48 看見門徒因風不順，搖櫓甚苦。夜裡約有四更天，就在海面上走，往他們那裡去，意思要走過他們去。
- 49 但門徒看見他在海面上走，以為是鬼怪，就喊叫起來；
- 50 因為他們都看見了他，且甚驚慌。耶穌連忙

對他們說：「你們放心！是我，不要怕！」

51 於是到他們那裡，上了船，風就住了；他們心裡十分驚奇。

52 這是因為他們不明白那分餅的事，心裡還是愚頑。

53 既渡過去，來到革尼撒勒地方，就靠了岸，

54 一下船，眾人認得是耶穌，

55 就跑過那一帶地方，聽見他在何處，便將有病的人用褥子抬到那裡。

56 凡耶穌所到的地方，或村中，或城裡，或鄉間，他們都將病人放在街市上，求耶穌只容他們摸他的衣裳縫子；凡摸著的人就都好了。

第七章

1 有法利賽人和幾個文士從耶路撒冷來，到耶穌那裡聚集。

2 他們曾看見他的門徒中有人用俗手，就是沒有洗的手，吃飯。

3 （原來法利賽人和犹太人都拘守古人的遺傳，若不仔細洗手就不吃飯；

4 從市上來，若不洗浴也不吃飯；還有好些別的規矩，他們歷代拘守，就是洗杯、罐、銅器等物。）

5 法利賽人和文士問他說：「你的門徒為甚麼

不照古人的遺傳，用俗手吃飯呢？」

6 耶穌說：「以賽亞指著你們假冒為善之人所說的預言是不錯的。如經上說：這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。

7 他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然。

8 你們是離棄神的誡命，拘守人的遺傳」；

9 又說：「你們誠然是廢棄神的誡命，要守自己的遺傳。」

10 摩西說：『當孝敬父母』；又說：『咒罵父母的，必治死他。』

11 你們倒說：『人若對父母說：我所當奉給你的，已經作了各耳板』（各耳板就是供獻的意思），

12 以後你們就不容他再奉養父母。

13 這就是你們承接遺傳，廢了神的道。你們還做許多這樣的事。」

14 耶穌又叫眾人來，對他們說：「你們都要聽我的話，也要明白。

15 從外面進去的不能污穢人，惟有從裡面出來的乃能污穢人。」（有古卷加：

16 有耳可聽的，就應當聽！）

17 耶穌離開眾人，進了屋子，門徒就問他這比喻的意思。

- 18 耶穌對他們說：「你們也是這樣不明白嗎？豈不曉得凡從外面進入的，不能污穢人，
- 19 因為不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅廁裡。（這是說，各樣的食物都是潔淨的）」；
- 20 又說：「從人裡面出來的，那才能污穢人；
- 21 因為從裡面，就是從人心裡，發出惡念、苟合、
- 22 偷盜、凶殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、誇讚、驕傲、狂妄。
- 23 這一切的惡都是從裡面出來，且能污穢人。」
- 24 耶穌從那裡起身，往推羅、西頓的境內去，進了一家，不願意人知道，卻隱藏不住。
- 25 當下，有一個婦人，她的小女兒被污鬼附著，聽見耶穌的事，就來俯伏在他腳前。
- 26 這婦人是希臘人，屬敘利腓尼基族。她求耶穌趕出那鬼離開她的女兒。
- 27 耶穌對她說：「讓兒女們先吃飽，不好拿兒女的餅丟給狗吃。」
- 28 婦人回答說：「主啊，不錯；但是狗在桌子底下也吃孩子們的碎渣兒。」
- 29 耶穌對她說：「因這句話，你回去吧；鬼已經離開你的女兒了。」
- 30 她就回家去，見小孩子躺在床上，鬼已經出

- 去了。
- 31 耶穌又離了推羅的境界，經過西頓，就從低加坡里境內來到加利利海。
- 32 有人帶著一個耳聾舌結的人來見耶穌，求他接手在他身上。
- 33 耶穌領他離開眾人，到一邊去，就用指頭探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌頭，
- 34 望天歎息，對他說：「以法大！」就是說：「開了罷！」
- 35 他的耳朵就開了，舌結也解了，說話也清楚了。
- 36 耶穌囑咐他們不要告訴人；但他愈發囑咐，他們愈發傳揚開了。
- 37 眾人分外希奇，說：「他所做的事都好，他連聾子也叫他們聽見，啞巴也叫他們說話。」

第八章

- 1 那時，又有許多人聚集，並沒有甚麼吃的。
- 耶穌叫門徒來，說：
- 2 「我憐憫這眾人；因為他們同我在這裡已經三天，也沒有吃的了。
- 3 我若打發他們餓著回家，就必在路上困乏，因為其中有從遠處來的。」
- 4 門徒回答說：「在這野地，從哪裡能得餅，

- 叫這些人吃飽呢？」
- 5 耶穌問他們說：「你們有多少餅？」他們說：「七個。」
- 6 他吩咐眾人坐在地上，就拿著這七個餅祝謝了，擘開，遞給門徒，叫他們擺開，門徒就擺在眾人面前。
- 7 又有幾條小魚；耶穌祝了福，就吩咐也擺在眾人面前。
- 8 眾人都吃，並且吃飽了，收拾剩下的零碎，有七筐子。
- 9 人數約有四千。耶穌打發他們走了，
- 10 隨即同門徒上船，來到大瑪努他境內。
- 11 法利賽人出來盤問耶穌，求他從天上顯個神蹟給他們看，想要試探他。
- 12 耶穌心裡深深地歎息，說：「這世代為甚麼求神蹟呢？我實在告訴你們，沒有神蹟給這世代看。」
- 13 他就離開他們，又上船往海那邊去了。
- 14 門徒忘了帶餅；在船上除了一個餅，沒有別的食物。
- 15 耶穌囑咐他們說：「你們要謹慎，防備法利賽人的酵和希律的酵。」
- 16 他們彼此議論說：「這是因為我們沒有餅吧。」
- 17 耶穌看出來，就說：「你們為甚麼因為沒有

- 餅就議論呢？你們還不省悟，還不明白嗎？你們的心還是愚頑嗎？
- 18 你們有眼睛，看不見嗎？有耳朵，聽不見嗎？也不記得嗎？
- 19 我擘開那五個餅分給五千人，你們收拾的零碎裝滿了多少籃子呢？」他們說：「十二個。」
- 20 「又擘開那七個餅分給四千人，你們收拾的零碎裝滿了多少筐子呢？」他們說：「七個。」
- 21 耶穌說：「你們還是不明白嗎？」
- 22 他們來到伯賽大，有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。
- 23 耶穌拉著瞎子的手，領他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，問他說：「你看見甚麼了？」
- 24 他就抬頭一看，說：「我看見人了；他們好像樹木，並且行走。」
- 25 隨後又按手在他眼睛上，他定睛一看，就復了原，樣樣都看得清楚了。
- 26 耶穌打發他回家，說：「連這村子你也不要進去。」
- 27 耶穌和門徒出去，往凱撒利亞，腓立比村莊去；在路上問門徒說：「人說我是誰？」
- 28 他們說：「有人說是施洗的約翰；有人說是以利亞；又有人說是先知裡的一位。」

29 又問他們說：「你們說我是誰？」彼得回答說：「你是基督。」

30 耶穌就禁戒他們，不要告訴人。

1. 引言

面對人生變幻無常，我們有時會感到驚慌。早上起來，覺得不舒服，會感到害怕，因為不知道是否患了甚麼病或重病；即使安好，也會害怕兒女、妻子或丈夫患病。不錯，我們都是基督徒，不應害怕生病、死亡，但人間有愛情、親情、友情，我們就會害怕配偶、兒女、家人、親人、朋友離世。我曾經跟一些有家人離世的肢體交談，發覺親人離世後，他們很不容易過日子。

馬可福音四章35節至五章43節記載四個神蹟，每一個神蹟都跟懼怕與驚慌相關。每一次，耶穌基督都提醒人要用信心面對。面對生命中的不同風浪（Disaster）、疾病（Disease）、親人離世（Death），甚至魔鬼（Demons）的打擾，我們可以如何用信心面對呢？在這篇信息，讓我們一同反省。

馬可福音是記載比喻最少的一卷福音書，最多的是路加，跟著是馬太。馬可福音記載耶穌的神蹟最多。馬可福音的首十章有425節，當中200節記載耶穌的神蹟，差不多佔了一半。最後六章較少，只

佔九節。總括來說，整卷書共有209節記載耶穌的神蹟。耶穌基督的神蹟至少有如下十個特點：

- 一、合情合理：當耶穌基督看見一塊石頭時，祂不會將石頭變成鮑魚。耶穌基督會按需要行神蹟。
- 二、帶出果效：耶穌基督每一個神蹟帶著屬靈的果效，不是無的放矢，隨意彰顯能力。
- 三、不為炫耀：那個癱子被四個人屋頂吊下來時，耶穌基督不是先叫大家來看，然後才說起來。祂首先知道他真正屬靈上的需要，然後說：「小子，你的罪赦了。」
- 四、不同層面：祂所行的神蹟有時跟自然界相關，有時跟疾病相關，但都是按著當時的需要。
- 五、公開行事：祂常是公開行事，而不是秘密進行，害怕別人驗證似的。
- 六、沒法否認：所有攻擊耶穌的人，或許誣告祂所作的是褻瀆神及攪亂當時的既定秩序；然而，他們卻沒法否認祂的神蹟。

七、即時有效：祂的神蹟大多數是即是有效的，馬可福音八章 22 至 25 節所記載的似乎是例外。他們來到伯賽大，有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。耶穌拉著瞎子的手，領他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，問他說：「你看見甚麼了？」他就抬頭一看，說：「我看見人了；他們好像樹木，並且行走。」隨後又按手在他眼睛上，他定睛一看，就復了原，樣樣都看得清楚了。耶穌在這裡的醫治分成兩個階段，為甚麼祂要吐唾沫在他的眼睛上，而不是隨即按手在他身上呢？請看八章 18 節，這事發生前耶穌跟門徒說的話：你們有眼睛，看不見嗎？有耳朵，聽不見嗎？也不記得嗎？耶穌首先說門徒們有眼睛卻似乎看不見，然後，馬可記載瞎子的眼睛得醫治。在這個背景下，耶穌和門徒出去，往凱撒利亞，腓立比村莊去；在路上問門徒說：「人說我是誰？」他們說：「有人說是施洗的約翰；有人說是以利亞；又有人說是先知裡的一位。」又問他們說：「你們說我是誰？」彼得回答說：「你是基督。」（八 27~29）當耶穌預言將要受死時，彼得說：「不可以的！」耶穌就斥責他。當時，彼得的眼睛只能看見少許，並不清楚，就像那個瞎子，需要第二階段：

將那塊「鱗片」打開，看清楚耶穌不但是基督，祂更是受苦的基督。

八、逐漸減少：當耶穌基督在世的日子愈久，祂所行神蹟的次數就逐漸減少，使世人更注視祂最大的神蹟——為世人死而復活。

九、記載中肯：福音書有關耶穌神蹟的記載都是中肯的，沒有誇大，將耶穌描繪成神話故事般的魔術師。

十、不會重複：耶穌基督的神蹟，在馬可福音是有次序和經過安排的。

II. 結構分析

四章 35 節至八章 9 節是平行地記載幾個神蹟，首先是平靜風和海，跟著是三個醫治的故事、給五千人吃飽，類似的神蹟在六章 45 節至八章 1 至 9 節再次發生（參下表）。

四35~八9的平行結構

神蹟	經文	神蹟	經文
平靜風和海	四35~41	耶穌覆海 (都是跟海相關)	六45~52
三個醫治的故事	五1~20 五24b~34 五21~24a、 35~43	三個醫治的故事	六53~56 七24~30 七31~37
給五千人吃飽	六30~44	給四千人吃飽	八1~9

從另一角度分析，六章30節至八章26節也有平行的結構：五千人吃飽、門徒上船、法利賽人和文士問耶穌、醫治的故事，這次序在八章1至26節再次發生（下表）。這個編排很美麗！聖經很奇妙，當我們慢慢咀嚼，就會發覺聖經可以從不同角度看的。

六30~八26的平行結構

事件	經文	事件	經文
五千人吃飽	六30~34	四千人吃飽	八1~9

門徒上船 (病人得醫治)	六45~56	門徒上船	八10
法利賽人和文士問耶穌	七1~23	法利賽人盤問耶穌	八11~21
醫治的故事	七24~37	醫治的故事	八22~26

六章30節至八章21節也可用交叉平行的結構來研讀（參下表）。雖然這個結構有商榷之處，或者有點牽強，但也算配合馬可福音的主題。馬可福音的主題是要告訴我們，耶穌作為受苦的彌賽亞，為甚麼要被釘上十字架。其中一個原因跟法利賽人和耶穌的關係有關。以上的分析是重要的，你可能認為研讀聖經只要注重信徒的應用就足夠了，我覺得這是不足夠的。今天我們研讀聖經，必須好好欣賞聖經整體文脈與文筆、主題與分段、架構與細節。即使不懂原文，也可從中文去看文學上的結構。讀聖經不只是為了應用，我們更要尊重聖經。聖經不單是有關應用的書，也是經過詳細思考而寫成的優美文學著作，我們欣賞聖經，也就是欣賞神的真善美。不單要欣賞祂的善和真，也要欣賞祂的美。

六30~八21的交叉平行結構

A 六30~31	耶穌獨自與門徒交談
B 六32~34	耶穌回應坐船來的群眾
C 六35~44	五餅二魚餵飽五千人
D 六45~52	耶穌履海及平靜風浪
E 六53~56	眾人來，耶穌醫治各人
F 七1~23	法利賽人文士問耶穌
E' 七24~30	婦人來，耶穌醫治女兒
D' 七31~37	耶穌在海旁醫治聾子
C' 八1~10	七個餅餵飽四千人
B' 八11~13	耶穌回答法利賽人後坐船離開
A' 八14~21	耶穌獨自與門徒交談

III. 四個神蹟

四章35節至五章43節記載耶穌的四個神蹟：

一、平靜風和海；二、格拉森污鬼；三、血漏的婦人；四、睚魯的女兒。這幾段經文都提到**膽怯**與**害怕**（四40，五15、33、36），當我們處於這四個人生困境，也會感到驚慌，我們從這四個神蹟可以學習用信心對抗的功課。

一、平靜風和海（四35~41）

馬太福音也記載類似的故事（參太八23~27）。馬太福音的記載似乎於日間發生，因上文所記載耶穌的事奉應在日間進行（參太八1~22）。在馬可福音，耶穌基督叫門徒上船，他們上船後就到船尾，一般都是這樣的，因為船尾有地方給尊貴的人休息。耶穌上船後就睡覺，並且睡得甘甜。突然間起了暴風，船入了水，所以門徒很害怕，就叫耶穌起來。根據馬可的記載，耶穌基督是被動的，門徒要求，祂才伸出援手。於是，耶穌起來，斥責門徒的小信和膽怯，並且斥責風和海：「住了吧！靜了吧！」（可四39）在原文上，**靜了**跟耶穌驅逐污鬼時所說的**不要作聲**相同（參可一25）。主耶穌有驅逐污鬼的權柄，祂同樣有平靜風浪的權柄。連風和海也聽從耶穌，雖然門徒感到希奇，卻不知道祂是誰。

然後耶穌對他們說：「為甚麼膽怯？你們還沒有信心嗎？他們就大大的懼怕，彼此說：這到底是誰，連風和海也聽從他了。」（可四40~41）為甚麼當耶穌平靜風和海後，他們仍然害怕呢？因為他們不知道這人是誰。有時，我們也會像門徒一樣，問類似的問題：「耶穌，剛才是你叫我們上船的。我以為我們是漁夫，你可以安心睡覺。但當風

浪來時，我卻不知如何面對。但你睡著了，所以我們擔心，要將你叫醒。怎知你醒來後，卻只說了一句話，就平靜風浪了。」在我們的生命裡，也會面對不同的風浪，有疑難的風浪、緊張的風浪、憂慮的風浪，甚至不能承擔的風浪。我們問：「耶穌，是你叫我們移民到這裡來。當我來了，有些事情是我不能處理的。你賜給我工作、兒女，為甚麼兒女現今弄成這樣？你將工作賜給我，為甚麼我現在卻處於惡劣的環境？當我面對風浪的時候，你在哪裡？當我禱告的時候，你是否聽見？你是否明白我的境況？你是否能夠平靜這些風浪？我的痛苦你能夠安慰嗎？」

最近，我遇見一位多年沒見的姊妹，她已經八十五歲，她跟我分享了她不平凡的經歷：「我的丈夫早年以航海為生，四十五年前，神將我的丈夫接去。當時，我只有中學程度，帶著五個孩子，生活艱難。於是我向神祈禱，求祂幫助我。我如何面對這個人生的狂風駭浪呢？當時，我在天台學校當教師，教導小學生。當時的教育制度較簡單，我當了十年教師，還晉升為校長。之後，天台學校逐漸被淘汰，我要尋找其他工作。我竟然當上社工；不單這樣，我還當上一間老人中心的主任。我再讀書進修，所修科目只有兩科成績是B級，其他都是A級的。在那段時期，每天早上，我帶著幾個孩子乘坐第一

班開出的巴士，先讓他們上學去，然後到老人中心上班，我真的體會甚麼叫做披星戴月。我將中心裡的老人人都看作是爸爸媽媽，他們大約有百多、二百人，我全記下他們的姓名，並寫在小簿上。若遇上特別事故、救護車到來，我可以立刻告訴救護人員，那人有甚麼問題。有時，他們大小便失禁，我會幫助他們，服侍他們，視作爸爸媽媽般看待。四十五年來，我面對這些風浪，但神都幫助我。」今天，當你面對風浪時，應該如何面對呢？我們有很多見證人，他們像雲彩般圍繞著我們。不要怕！確認我們信心的對象是誰。

二、格拉森污鬼（五 1~24）

耶穌過海後，祂和門徒到了一個地方，名叫格拉森，那裡養了很多豬，所以應有好些外邦人居住，因為猶太人是不吃豬肉的，住在這裡的猶太人應該不多。耶穌遇見被一群鬼附著的人，他在墳塋裡居住，常用石頭砍自己，晚上常大聲喊叫，沒有人能捆住他，即使腳鐐和鐵鍊也不能。他遠遠的看見耶穌，就跑過去拜他，大聲呼叫說：「至高神的兒子耶穌，我與你有甚麼相干？」（6~7節）這個人真厲害，居然主動跟耶穌談判。耶穌問他說：「你名叫甚麼？」回答說：「我名叫『群』」（9節）。

群在原文是四千至五千人的羅馬兵營單位，例如一群兵。就再三的求耶穌，不要叫他們開那地方。……求你打發我們往群裡，附著豬去。耶穌准了他們……於是那群豬闖下山崖，投在海裡，淹死了（10~13節）。然後，這個人請求耶穌，希望能跟從祂。耶穌不許，卻對他說：你回家去，去到你的親屬那裡，將主為你所作是何等大的事，是怎樣憐憫你，都告訴他們（19節）。我們看見這個人，從捆綁到釋放，從釋放到滿足，從無用的人，因著耶穌的神蹟，成為有用的器皿。中間的一段敘述放豬的人看見成群豬死了，就立刻進城，叫所有人前來。那些人來到耶穌那裡，看見那被鬼附著的人，穿上衣服，就心裡害怕。眾人就央求耶穌離開他們的境界（17節）。他們害怕耶穌繼續擾亂，令他們的財物受損，因為他們的二千隻豬已經死了。那時那群養豬的人可能這樣想：「二千隻豬死了，你沒有先問我，就叫鬼進去，那些豬投在海裡，淹死了。你在打擾我的生計。」你想他們不害怕嗎？他們害怕，不單是因為耶穌令他們的財富減少，祂也在擾亂他們的信仰和生活。他們可能認為：那個在墳塋裡的人只是「弱勢社群」，不用理會。我有我的生活，我在這裡有自己的敬拜，有自己的崇拜方式。那個人在墳塋裡，何需理會呢？」

天主教香港主教陳日君於2006年晉升為樞機，記者問他：「陳主教，你升為樞機後，是否會改變言論呢？」他說：「我七十多歲人，很難改的了。」隨即表示：「在民主的社會裡，政府不能惡，但人民可以。」當然，這句話不一定對，但我覺得，這句話背後可能有這個意思：「我仍然要站在人民那邊，仍然要批判這個社會、政府。我要政府能夠看重弱勢社群和人民的幸福。」當涉及個人利益時，我們會理會弱勢社群的需要嗎？

那些養豬的人原本有他們自己的生活形式，沒有影響任何人，也不想別人影響他們！電影〈斷背山〉其中一句主題標語是「我們應該活得很幸福的，但現在只能在斷背山幽會！」背後的意思是我們應該很幸福的，為甚麼要將一些枷鎖加在我的身上。這是我的生活方式，與你無干。這就是後現代人我行我素的生活方式。

我們的人生常會面對魔鬼藉不同思潮所帶來的挑戰，有時甚至染上污穢，就像那個被污鬼附身的格拉森人一樣。我們應該如何以信心面對呢？另外對於一些人只顧自己利益，漠視弱勢社群的需要，我們應該如何回應呢？我們是否可以縮在教會的角落裡，在自己的範圍內安定生活，而不向社會上有需要的人施以援助呢？願主耶穌擴闊我們的信心。

三、血漏的婦人（五 25~34）

聖經說這女人患了十二年的血漏。我們不知道血漏是甚麼，可能是某種婦科病。利未記記載得很清楚，在婦人經期來臨時，從禮儀的角度看，是屬於不潔淨的。何況一個患有血漏的婦人呢？所以這個婦人是不潔的。根據經文，這個婦人見過很多醫生，似乎已用盡所有方法，都無法得醫治。她走投無路，來到耶穌面前。雖然她知道男女授受不親，也知道作為一個血漏婦人，不應該前來觸摸耶穌，因為她是不潔的人，但她的信心告訴她：我要得醫治。於是，她觸摸耶穌，耶穌頓時覺得心裡覺得有能力從自己身上出去，就說：「誰摸我的衣裳？」那些門徒本來已經不耐煩，經耶穌這麼說，就回應：「你看眾人擁擠你，還說『誰摸我』嗎？」那女人知道在自己身上所成的事，就恐懼戰兢，來俯在耶穌跟前，將實情全告訴他。」耶穌對她說：「女兒，你的信救了你。平平安安回去吧！你的災病痊愈了。」（32~34節）這句話是很溫柔的。當然，我們不知道當我們有疾病甚至有絕症之時，神會否醫治我們，我們的信心也不保證我們得著醫治，但耶穌能拯救我們。即使我們一些病被醫治了，但必定有一些病是沒法醫治的。不是說神不能醫治，但到了某地步，神要我們回去祂的身邊。我們和祂同在，是好得無比的。最重要的是無論得醫治

與否，我們對耶穌的信心拯救了我們。

四、睚魯的女兒（五 21~24、35~43）

想想睚魯，他真是很悲慘！當耶穌和那個婦人交談的時候，他在旁邊，不知能夠做甚麼。他的女兒十二歲時，那個婦人已經患了二十年血漏，即是說，他女兒未出生前，那個婦人已患有血漏。睚魯當時可以做甚麼呢？難道催促耶穌快點走嗎？但不催又不好，因為他女兒已病入膏肓，差不多要死了！睚魯是管會堂的人，很受人尊重。不要忘記，當時會堂裡有好些人與耶穌為敵，而他去見耶穌，可能會得罪那些人的。因此，當他的女兒患上重病時，他要自己親自尋找耶穌；除了這個原因，也可能是為要表達誠懇，或根本沒有人願意去尋找耶穌。無論如何，身為管會堂的父親，他是受人尊敬的，卻願意放下自己的嚴尊，到耶穌那裡去，俯伏在祂的腳前。做父母的必然明白，如果孩子生病，特別當孩子年幼、不願進食的時候，我們都寧願自己承受那病的痛楚。

睚魯的女兒病得快要死了，他來到耶穌面前，尋求醫治。當他獲悉女兒死了的消息，就害怕。但耶穌說：「不要怕，只要信！」到了家裡，有很多人在那裡亂嚷，有的在哭。因為按照猶太人的風俗，

非常道、非常講
家裡死了人就會哭，以表哀傷。在那段時期，哀傷者不能看律法書或詩篇，因為這是使人喜樂的，只能看耶利米書、耶利米哀歌或約伯記。耶穌帶著孩子的父母和跟隨的人進了孩子所在的地方，就拉著孩子的手，對她說：「大利大，古米！」（翻出來就是說：「閨女，我吩咐你起來！」）很奇怪，耶穌所說的那句話以亞蘭文寫成，為甚麼要這麼特別，不直接用希臘文寫呢？有人這樣解釋，馬可福音是從彼得那裡得資料寫成的，彼得當時在現場，當他回憶那番情景，他覺得以希臘文閨女表達耶穌那時的語氣，實在不是最好。為甚麼呢？因為耶穌說大利大，古米，印象令人深刻。彼得覺得應該引述耶穌原來的話。這字的另一翻譯是「小羊（小女兒），起來！」耶穌在我們面對親人離世之時，祂給予的同情、安慰、體諒，就像在我們旁邊與我們身同感受一樣。

IV. 結語

我們都會害怕某些事情發生，但那些事情（例如危難變惡化、魔鬼侵擾、疾病忽臨、親友離世等）始終會發生。在面對風浪的時候，你要肯定信心的對象是誰（耶穌醒了，斥責風，向海說：「住了吧，靜了吧！」）在面對心中的污鬼時，要付上信

心的代價（那人就走了，在低加波利傳揚耶穌為他作了何等大的事）；患病的時候，要突破信心的障礙（平平安安地回去吧）；親愛的人離世的時候，要增加信心，接受神的安排（不要怕、只要信）。

V. 默想／小組討論問題

1. 有人說：「研讀聖經最重要的是應用，所以不用太花時間研究經文的文脈結構。」對這番話，你有何意見？

2. 四章 35 節至五章 43 節記載耶穌哪四個神蹟？這四個神蹟有何意義？當中有何相同之處？

第一個神蹟

3A. 請分享你人生中所經歷過的一次大風浪。

3B. 當你遇上人生的風浪，耶穌毫無行動，就像睡了覺一樣，你會有何感受？那時你如何確認信心的對象？

第二個神蹟：

4A. 試比較那個被鬼附的人未信主前和信主後的改變。甚麼令他那麼不同？

4B. 試回想信主前的你是怎樣的。跟信主後的你有何分別？請填寫下表，以一些形容詞形容自己。

信主前	信主後
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

4C. 若有成長的地方，為此感恩。若有未如理想之處，你會如何改進？

第三個神蹟

5A. 你患病最久的一次有多長時間？現在是否已經痊愈？

5B. 這個病如何影響你對神的信心？

第四個神蹟

5A. 你曾經歷親人或親愛的朋友離世嗎？你如何面對？

5B. 在這個哀傷時刻，你如何經歷到耶穌的安慰，祂就像在你旁邊，與你身同感受一樣？

第五章

非以役人、乃役於人

(經文式講道)

十45

45 因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」

1. 上文下理

很多人都喜歡以馬可福音十章45節作全書的鑰節。司布真牧師將馬可福音十章45節分為五段：一、人子來；二、並不是要受人的服事；三、乃是要服事人；四、並且要捨命；五、作多人的贖價，強調耶穌基督的先存、謙卑、榜樣、代死和偉大。這個分析與看法以學效基督為出發點，但當我們讀這節經文，也要看它的前文後理，因而明白當中的脈絡。

上一章提及耶穌基督在伯賽大醫治瞎子（八22～26），如果以這段經文作為開始，結束就是十章46至52節。後者講述當瞎子巴底買知道耶穌來的時候，他喊著說：「大衛的子孫耶穌啊！可憐我吧！」於是耶穌醫治他。所以，兩段經文是前後對應的。中間一段經文有很長的結構，是有關耶穌基督預告祂的受害，祂曾在三個不同的地方（凱撒利亞、腓立比、在迦百農的路途上、進入耶路撒冷的

路途上）作出這樣的宣告。我們若明白馬可如何編排它的內容，這會有很大幫助，因為從編排中，我們更能看見作者要表達的含意（參下表）。

八22～十52的結構

八22～26	伯賽大的瞎子
八27～29	耶穌是基督
八30～31	第一次預告受害
八32～33	彼得受責備
八34～九1	門徒的委身
九2～8	山上變象
九9～13	以利亞先來
九14～29	患癲癩病的孩子
九30～32	第二次預告受害
九33～37	爭論誰為大
九38～42	禁別人趕鬼
九43～50	作門徒的代價
十1～12	有關離婚的教導
十13～16	小孩得祝福
十17～31	積財寶在天
十32～34	第三次預告受害

十35~41	求坐主左右
十42~45	門徒的榜樣
十46~52	瞎子巴底買

一、第一次預告受害

在往凱撒利亞·腓立比的途中，耶穌問門徒說：「人說我是誰？」他們說：「有人說是施洗的約翰；有人說以利亞；又有人說是先知裡的一位。」又問他們說：「你們說我是誰？」彼得回答說：「你是基督。」（八27~29）於是，耶穌將人子將要受苦；在長老、祭司、祭司長底下受害、受死；以及在第三天復活的事告訴他們。彼得聽見後，就拉著他，勸他。耶穌就斥責他說：「撒但，退我後邊去吧！」這是耶穌第一次預告受害後向彼得的責備。然後耶穌提醒他們：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。……人就是賺得全世界，賠上自己生命，有甚麼益處呢？」（八34~36）人若是為基督賠上生命，這卻不同。在這段，祂談及門徒的委身。跟著，祂帶三個門徒，彼得、雅各和約翰上山，在他們面前改變形象，摩西和以利亞在祂的旁邊。彼得對耶穌說：「拉比，我們在這裡真好！可以搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。」（九5）耶穌卻斥責他。

下山的時候，門徒不知應說甚麼，其中一個就問：「文士為甚麼說以利亞必須先來？」（九11）耶穌根據舊約經文指出人子要受許多的苦。有一群門徒和文士在爭論，原來那裡有一個人，他的兒子自幼被啞巴鬼附著，一直令他受苦，沒法醫治。他曾請求耶穌的門徒醫治，他們卻是不能。耶穌就責備，說：「噯！不信的世代啊，我在你們這裡要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？」（九19）於是，祂就醫治了這個患了癱瘓的孩子。耶穌進了屋子，門徒就暗暗的問他說：「我們為甚麼不能趕出他去呢？」耶穌說：非用禱告，這一類的鬼總不能出來。」（九28~29）

二、第二次預告受害

他們繼續前行，在往迦百農的途中，耶穌第二次預告祂受害。此時，門徒應深入地探討耶穌預告的含意，但他們沒有，且爭論誰為大。耶穌說：「若有人願意作首先的，他必作眾人末後的，作眾人的用人。」（九35）不單這樣，門徒看見一個人奉主的名趕鬼，因為他不跟從他們，就禁止他。要留意，九章38節不是說「跟從耶穌」，而是跟從我們。耶穌說：「不要禁止他；因為沒有人奉我的名行異能，反倒輕易毀謗我。」（九39）祂繼續說作

門徒的代價，以及應如何跟隨主和服事神：如果你的手叫你跌倒，你就將手砍下來，免得你雙手下地獄；如果你的眼叫你跌倒，你就除掉它，免得你雙眼下地獄；如果你其中一隻腳叫你跌倒，你就把它砍下來，免得你雙腳下地獄。當然，耶穌是以誇張的形式表達，就是你必須為聖潔付上一切代價（九42~50）。我們不要真的砍手、砍腳、挖眼，因耶穌基督並不是這個意思。然後，有法利賽人來問他說：「人休妻可以不可以？」意思是要試探他（十2）。耶穌就教導婚姻的道理（十3~12）。耶穌正在很忙碌的時候，有人帶著小孩子來見耶穌，希望能得到祂的祝福，門徒卻責備他們。耶穌看見就惱怒，對門徒說：「讓小孩子到我這裡來……因為在神國的，正是這樣的人。……」於是抱著小孩子，給他們按手，為他們祝福（十14~16）。有個年輕的官來到耶穌面前（另參太十九16~30；路十八18~30），問他說：「良善的夫子，我當作甚麼事，才可以承受永生？」耶穌對他說：「你為甚麼稱我是良善的？除了神一位之外，再沒有良善的。誠命你是曉得的；不可殺人；不可姦淫；不可偷盜；不可作假見證；不可虧負人；當孝敬父母。他對耶穌說：「夫子，這一切我從小都遵守了。」耶穌看著他，就愛他，對他說：「你還缺少一件：去變賣你所有的，分給窮人，就必有

財寶在天上；你還要來跟從我。」（十17~21）這個人就憂憂愁愁地走了。耶穌對門徒說：財主進天國比駱駝穿過針的眼更難。他們就說：「這樣誰能得救呢？」耶穌向著他們，說：「在人是不能，在神卻不然，因為神凡事都能。」彼得就對他說：「看哪，我們已經撇下所有的跟從你了。」耶穌說：「我實在告訴你們，人為我和福音撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父母、兒女、田地，沒有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姊妹、母親、兒女、田地，並且要受逼迫，在來世必得永生（十26~30）。耶穌在第二次說房屋，弟兄、姊妹、父母、兒女時，將父母改為母親，這可能暗示祂的父親已不在世。

三、第三次預告受害

耶穌和門徒行路上耶路撒冷，耶穌預告祂第三次受害（參十32~34）。上段談論彼得（十28~31），現今這段談論雅各和約翰。他們對耶穌說：「夫子，我們無論求你甚麼，願你給我們作。」耶穌說：「要我給你們作甚麼？」他們說：「賜我們在你的榮耀裡，一個坐在你右邊，一個坐在你左邊。」耶穌說：「你們不知道所求的是甚麼。……就賜給誰。」（十35~41）然後，耶穌也叫其他門徒來，

非常道、非常講

對他們說：「你們知道，外邦人有尊為君王的，治理他們……因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」（十42~45）這是整段的總結，是很重要的。留意耶穌每次預告受害後，門徒都是被耶穌責備的——彼得對耶穌受死的看法，門徒議論誰為大。即使曾和彼得一起上山，看見耶穌基督榮耀的雅各和約翰，可能因為耶穌的榮耀太吸引他們，或站在耶穌旁邊的摩西或以利亞太顯赫，所以這兩個門徒問：「賜我們在你的榮耀裡，一個坐在你右邊，一個坐在你左邊。」（十37）當耶穌提及重要的信息，預告祂的受害時，門徒都是不明白的，以致他們被耶穌責備。

所以，十章45節應從門徒事奉的角度看。我很尊重司布真牧師，從耶穌的角度看這節經文。但我覺得如果從門徒事奉的角度來看，就更能貼近經文的文脈和意思。

II. 人子來——門徒事奉的榜樣

耶穌三次預告受害有四個標誌：一、地理的位置（八27，九30，十1）；二、受死的預告（八31，九31，十33）；三、門徒的誤解（八32，九34，十35）；四、延續的教訓（八34，九35，十42）。留

意耶穌基督在甚麼地方預告祂三次受害：

耶穌和門徒出去，往凱撒利亞·腓立比的村莊去；在路上問門徒說：「人說我是誰？」（可八27）從此，他教訓他們說：「人子必須受許多苦，被長老、祭司長，和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。」（可八31）以上的話是耶穌在路途上說的。第二次也是這樣。於是教訓門徒，說：「人子將要被交在人手裡，他們要殺害他；被殺以後，過三天他要復活。」門徒卻不明白這話，又不敢問他。他們來到迦百農。耶穌在屋裡問門徒說：「你們在路上議論的是甚麼？」（可九31~33）這句話也是在路途上說的。第三次也是這樣。他們行路上耶路撒冷去。耶穌在前頭走，門徒就希奇，跟從的人也害怕。耶穌又叫過十二個門徒來，把自己將要遭遇的事告訴他們說：「看哪，我們上耶路撒冷去，人子將要被交給祭司長和文士，他們要定他死罪，交給外邦人。他們要戲弄他，吐唾沫在他臉上，鞭打他，殺害他。過了三天，他要復活（可十32~34）。這也是在路途上說的。」

為甚麼「在路途上」是那麼重要呢？因為耶穌是道路。所以在道路上他們特別談論耶穌基督如何可以成為那條道路，就是藉著受苦、受死和復活來成就。整個旅程的中心思想是耶穌就是到達父神的

道路。耶穌說：「我就是道路、真理和生命。」（約十四6）人子來，就是給我們榜樣，讓我們看見祂如何完成神所交託的事工。

在馬可福音，人子出現十五次（二10、28，八31、38，九9、12、31，十33、45，十三26、29，十四21〔二次〕、41、62），第一部分出現兩次，第二部分出現十三次。每一次人子出現，都跟兩件事有關：一、基督的受苦和受死；人子第一次出現，是當文士議論祂的時候。第二次出現，是當希律黨人和法利賽人一同商議如何殺害祂的時候。此外，每一次基督預告自己受害，都是以人子自稱。二、基督的榮耀（參十三26）。這讓我們看見，人子來的時候，祂不但是尊榮的君王、父神的獨生愛子，更重要的是，祂是謙卑的人子，甘心來到這個世界受苦。人子來，是門徒事奉的榜樣。

III. 並不是要受人的服事——門徒事奉的態度

有一個統計調查加拿大最揮霍的省份和城市，卑詩省的列治文市榜上有名，因為這個城市要在2010年的冬季奧運會前建造一個溜冰場。未建造前，政府已花了四十六萬，其中的項目包括差派很多人出外，他們共做了十六次考察；甚至到四季如

春的美國佛羅里達州。有時，我會想那些管理的人如何使用權力去承擔職責。權力究竟是甚麼呢？有人將它至少分作五種：一、授予權力：廣東人有句俗話：「面是人家給的，架是自己丟的」（即面子是別人給你的，出醜卻是源於自己的問題。）人家給你面子，表示你有權力。我們尊重某些人，他們所說的話，我們都會特別尊重，甚至順服。這是一種授予的權力。二、合法權力：例如，國家領袖由法律賦予權力；不過，人民是否賦予他授予權力呢？三、專家權力：例如我的電腦壞了，就不能做甚麼，需要專家修理。四、獎勵權力：例如你跟我說：「牧師，你的信息很能幫助和鼓勵我。」這對我來說是鼓勵甚至獎勵，這獎勵權力推動我更加努力。五、強制權力：例如牧師拍你的肩膀，請你做一些事情，即使你不是甘心樂意去做，但為了順服屬靈領袖，你也可能聽從。一個人可以有很多權力，問題是權力和職責當如何分配。人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，表示祂甘心樂意放下權力，並且捨命，為要作多人的贖價。當然，你可以認為這不是祂的責任，是祂的工作。當權力和責任的分配不平衡時，就會帶來衝突。若職責比權力大，我們會失去士氣。例如若你叫人做事，但總是監視著他，每一個細節都有所規定，那個人就會說：「不如你做吧！」但若權力比職責大，權力就容易被濫

用，例如列治文政府花掉四十六萬作考察的工作。所以職責和權力之間的平衡十分重要。當我們擁有權利，做決定的時候，是否就停留在以下的四個模式：從上至下的命令（Command）；平等互信（Consign）；協商互補（Consult）；自下至上的授權肯定（Concur）？耶穌基督說：「人子來，並不是要受人的服事。」祂知道自己的權利，但甘心樂意放棄；祂知道自己的責任，但盡量運用最小的權力去完成。你如何運用你的權利呢？你可能會說：「我是沒權沒勢的。」誰會完全沒有權勢呢？你在某些崗位可能沒有權勢，但你必定有影響的範圍。我們是否像主耶穌一樣，有屬靈領袖的風度，抑或扮演高高在上老闆的角色，自以為了不起，常要別人聽從自己？人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人。

IV. 乃是要服事人——門徒事奉的目的

作門徒的目的是服事人。我平時會開車送一對兒女到車站，讓他們乘坐公共汽車上學。他們的上學時間，星期二和四都是九時半。一般來說，若八時半能送他們到達車站，就應該沒問題。我不介意每天送他們到車站，但當然最好只需一次，而不是兩次，尤其是在他們差不多可同一時間上學的時

候。但問題是，他們有時其中一個想早點上學，另一個不是；有時一個已準備好，另一個還沒有。我最喜歡運用的政策是最好每件事情都有規有矩、公平、公正、公開。於是我跟一對兒女說：「迎君，你有權在星期二選擇甚麼時候起行；迎禧，你則在星期四有權選擇。」有一個星期二早上，我一起床就問女兒：「今天甚麼時候起行？」她說：「八時十分。」兒子也說沒問題；不過他跟著說：「可能會早一點。」當他說這句話時，我心裡的第一個反應是：「星期四早一點沒問題，我服事到底。」於是就說：「悉隨尊便」。到八時，女兒已預備好，他也準備就緒了，就說：「爸爸，我們走吧！」那時我正在刷牙，白了他一眼，隨即回應：「走甚麼？不是說好八時十分嗎？」他默不作聲，望了我一眼。我完全沒考慮過他的意思是今天早一點也可起行。我太太就說：「由我開車送他們吧！」當我太太回來，我就問她：「剛才明明說好是八時十分的。有沒有弄錯！」我太太跟我解釋他提議可能會早一點，而我也很爽快地說「悉隨尊便」，我這才知道誤會他，以為他所指的是星期四，以致誤會一場，給他白眼有點不該！當天祈禱會完後，我走到他面前，跟他說了聲對不起，今早誤會了他的話。他說：「接受道歉。」。

溫柔的服事有時會帶來誤會，在誤會中學習彼

此尊重。應該如何服事呢？就像一些老師對很多附加繁重的行政工作表達他們的心聲一樣：「我要放下一箱箱文件，教好一個個學生。」文件不是不重要，但當處理文件的工作影響到教學素質和跟學生的關係時，我就要放下一箱箱文件，教好一個個學生。與人相處，需要彼此尊重。要接受自己不是為首的，不是最棒的，是會出錯的。應該如何對我們的上級、下屬、平輩呢？有時，我們對平輩會顯得很自信，指出他們的錯處。當聽取別人的意見時，我們懷疑他們有不良的動機，認為他們的意見不好。記著，即使聽到不太好的意見，也不要露出鄙視的眼色，說出鄙視的話，因為我們服事的對象是人。

V、並且要捨命——門徒事奉的犧牲

人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且捨命，作多人的代價。今天，我們在教會事奉、工作，在家庭盡上責任，建立別人，我相信大部分人都未到捨命的地步。現今社會愈來愈注重舒適和個人的權益，我們應該如何建立服事的態度呢？我在報章曾看見一篇有趣的報道：有一位女士，入住紐約一間酒店。這間酒店有很多蝨子，咬了她五百處，她提出控告，索償二千萬。二千萬除

五百，每一口就是四萬。這個例子不算特別，更特別的是中國大陸有一個乞兒網站，希望別人施捨給他。今天，整個社會的心態、環境告訴我們要追求舒適，即使乞丐行乞，只需利用互聯網，不用拿著鉢子走在街上。有人說，人的年紀愈大，體能愈低，責任愈大。當身心靈不能承擔愈來愈大的責任時，一些聲音就在我們的心裡吵吵嚷嚷，令人難受。不過，有些人的責任愈大，就愈覺得自己高人一等，愈高高在上就愈會踐踏別人。聖經說：「不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命。」

VI、作多人的贖價——門徒事奉的果效

今天，我們在教會所作的是事奉，還是事工呢？兩者有甚麼不同？如果你做只因別人不肯做，這是事工，如果是為了服事神，這是事奉。如果你放棄是因為別人批評，這是事工，如果別人批評你，你仍繼續服事，這是事奉。若你的承擔只因與你其他的活動沒衝突，這是事工，若你的承擔會使你放棄某些東西，而你仍願意做，這是事奉。如果你放棄是因沒有人表揚或感謝你，這是事工，如果沒有人肯定你努力的成果時，你仍然堅持下去，這是事奉。你做事工可能一點兒都不刺激，但你不可能不因「事奉」而興奮。如果你是勉強擔任一些事工的話，你

可能會想辭職，但辭職不能解決問題，你需要跟牧師傾談，將你的事工轉變為事奉。若你關心的只是成就，這是事工；若你關心的是神的信實，這是事奉。小教會可以有許多事工，大教會可以有許多事奉。「這是事奉者的心態問題，而不是教會的大小問題。」耶穌的事奉很有果效，我們也可以。

今天，我們這些中國人並不像四十年代、五十年代、六十年代。現今是龍的世紀，中國人的成就愈來愈多，令世界矚目，你是否感到自豪？但在自豪之餘，不要忘記，真正的影響力並不一定來自很大的成就，或別人的拍掌歡呼聲，有時，溫柔的力量更加強大，就有如英國有一個六十二歲的老太太，她赤手空拳，自己設計一些卡，放在自己成立的網站上。已經有二千萬人瀏覽過這個網站，網站有五十三萬名會員，每人年費四鎊半。行內人士估計，轉讓利益可達五至六倍。但那位太太斷然拒絕出售。她說：「我是為理想而幹的，因網上太多垃圾了。我要好好設計一些別人認為有品味的卡。」一個人的理想能影響很多人。

人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。

VII. 默想／小組討論問題

1A. 在馬可福音，人子曾經出現多少次？

1B. 人子每次出現，都跟哪兩件事有關？這有何含意？

1C. 人子如何成為你事奉的榜樣？請以耶穌的一件事蹟為例來講解。

2. 當權力和責任的分配不平衡時，會有甚麼衝突？

3A. 人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人。這表示祂願意放下甚麼？

3B. 以上的話，是否表示基督徒不應擁有權力呢？請解釋。

4A. 你認為服事人的最重要條件是甚麼？請以優先次序，列舉三個出來。

4B. 你擁有這些條件嗎？你會如何形容你的服事。

5. 根據這篇文章對事奉和事工的分別，反省你認為你在教會所作的是事奉還是事工？

第六章

教會靈風、活出彩虹

(想像式講道)

可十一1~十二44

第十一章

- 1 耶穌和門徒將近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄欖山那裡；耶穌就打發兩個門徒，
- 2 對他們說：「你們往對面村子裡去，一進去的時候，必看見一匹驢駒拴在那裡，是從沒有人騎過的，可以解開，牽來。」
- 3 若有人對你們說：『為甚麼做這事？』你們就說：『主要用牠。』那人必立時讓你們牽來。」
- 4 他們去了，便看見一匹驢駒拴在門外街道上，就把牠解開。
- 5 在那裡站著的人，有幾個說：「你們解驢駒作甚麼？」
- 6 門徒照著耶穌所說的回答，那些人就任憑他們牽去了。
- 7 他們把驢駒牽到耶穌那裡，把自己的衣服搭在上面，耶穌就騎上。
- 8 有許多人把衣服鋪在路上，也有人把田間的樹枝砍下來，鋪在路上。
- 9 前行後隨的人都喊著說：和散那（和散那原

有求救的意思，在此乃是稱頌的話）！奉主名來的是應當稱頌的！

- 10 那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的！高高在上和散那！
- 11 耶穌進了耶路撒冷，入了聖殿，周圍看了各樣物件。天色已晚，就和十二個門徒出城，往伯大尼去了。
- 12 第二天，他們從伯大尼出來，耶穌餓了。
- 13 遠遠地看見一棵無花果樹，樹上有葉子，就往那裡去，或者在樹上可以找著甚麼。到了樹下，竟找不著甚麼，不過有葉子，因為不是收無花果的時候。
- 14 耶穌就對樹說：「從今以後，永沒有人吃你的果子。」他的門徒也聽見了。
- 15 他們來到耶路撒冷。耶穌進入聖殿，趕出殿裡做買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子和賣鴿子之人的凳子；
- 16 也不許人拿著器具從殿裡經過；
- 17 便教訓他們說：「經上不是記著說：我的殿必稱為萬國禱告的殿嗎？你們倒使它成為賊窩了。」
- 18 祭司長和文士聽見這話，就想法子要除滅耶穌，卻又怕他，因為眾人都希奇他的教訓。
- 19 每天晚上，耶穌出城去。

- 20 早晨，他們從那裡經過，看見無花果樹連根都枯乾了。
- 21 彼得想起耶穌的話來，就對他說：「拉比，請看！你所咒詛的無花果樹已經枯乾了。」
- 22 耶穌回答說：「你們當信服神。」
- 23 我實在告訴你們，無論何人對這座山說：『你挪開此地，投在海裡！』他若心裡不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。
- 24 所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。
- 25 你們站著禱告的時候，若想起有人得罪你們，就當饒恕他，好叫你們在天上的父也饒恕你們的過犯。
- 26 你們若不饒恕人，你們在天上的父也不饒恕你們的過犯（有古卷無此節）。
- 27 他們又來到耶路撒冷。耶穌在殿裡行走的時候，祭司長和文士並長老進前來，
- 28 問他說：「你仗著甚麼權柄作這些事？給你這權柄的是誰呢？」
- 29 耶穌對他們說：「我要問你們一句話，你們回答我，我就告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事。」
- 30 約翰的洗禮是從天上來的？是從人間來的呢？你們可以回答我。」

- 31 他們彼此商議說：「我們若說『從天上來』，他必說：『這樣，你們為甚麼不信他呢？』」
- 32 若說『從人間來』，卻又怕百姓，因為眾人真以約翰為先知。」
- 33 於是回答耶穌說：「我們不知道。」耶穌說：「我也不告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事。」

第十二章

- 1 耶穌就用比喻對他們說：「有人栽了一個葡萄園，周圍圍上籬笆，挖了一個壓酒池，蓋了一座樓，租給園戶，就往外國去了。
- 2 到了時候，打發一個僕人到園戶那裡，要從園戶收葡萄園的果子。
- 3 園戶拿住他，打了他，叫他空手回去。
- 4 再打發一個僕人到他們那裡。他們打傷他的頭，並且凌辱他。
- 5 又打發一個僕人去，他們就殺了他。後又打發好些僕人去，有被他們打的，有被他們殺的。
- 6 園主還有一位是他的愛子，末後又打發他去，意思說：『他們必尊敬我的兒子。』
- 7 不料，那些園戶彼此說：『這是承受產業的。來吧，我們殺他，產業就歸我們了！』

- 8 於是拿住他，殺了他，把他丟在園外。
- 9 這樣，葡萄園的主人要怎麼辦呢？他要來除滅那些園戶，將葡萄園轉給別人。
- 10 經上寫著說：匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。
- 11 這是主所做的，在我們眼中看為希奇。這經你們沒有念過嗎？」
- 12 他們看出這比喻是指著他們說的，就想要捉拿他，只是懼怕百姓，於是離開他走了。
- 13 後來，他們打發幾個法利賽人和幾個希律黨的人到耶穌那裡，要就著他的話陷害他。
- 14 他們來了，就對他說：「夫子，我們知道你是誠實的，甚麼人你都不徇情面；因為你不看人的外貌，乃是誠誠實實傳神的道。納稅給凱撒可不可以？」
- 15 我們該納不該納？」耶穌知道他們的假意，就對他們說：「你們為甚麼試探我？拿一個銀錢來給我看！」
- 16 他們就拿了來。耶穌說：「這像和這號是誰的？」他們說：「是凱撒的。」
- 17 耶穌說：「凱撒的物當歸給凱撒，神的物當歸給神。」他們就很希奇他。
- 18 撒都該人常說沒有復活的事。他們來問耶穌說：

- 19 「夫子，摩西為我們寫著說：『人若死了，撇下妻子，沒有孩子，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。』」
- 20 有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有留下孩子。
- 21 第二個娶了她，也死了，沒有留下孩子。第三個也是這樣。
- 22 那七個人都沒有留下孩子；末了，那婦人也死了。
- 23 當復活的時候，她是哪一個的妻子呢？因為他們七個人都娶過她。」
- 24 耶穌說：「你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能嗎？」
- 25 人從死裡復活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。
- 26 論到死人復活，你們沒有念過摩西的書荊棘篇上所载的嗎？神對摩西說：『我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』
- 27 神不是死人的神，乃是活人的神。你們是大錯了。」
- 28 有一個文士來，聽見他們辯論，曉得耶穌回答的好，就問他說：「誠命中哪是第一要緊的呢？」
- 29 耶穌回答說：「第一要緊的就是說：『以色列啊，你要聽，主我們神是獨一的主。』」

- 30 你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。」
 31 其次就是說：『要愛人如己。』再沒有比這兩條誡命更大的了。」
 32 那文士對耶穌說：「夫子說，神是一位，實在不錯；除了他以外，再沒有別的神；
 33 並且盡心、盡智、盡力愛他，又愛人如己，就比一切燔祭和各樣祭祀好的多。」
 34 耶穌見他回答的有智慧，就對他說：「你離神的國不遠了。」從此以後，沒有人敢再問他甚麼。
 35 耶穌在殿裡教訓人，就問他們說：「文士怎麼說基督是大衛的子孫呢？」
 36 大衛被聖靈感動，說：主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。
 37 大衛既自己稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」眾人都喜歡聽他。
 38 耶穌在教訓之間，說：「你們要防備文士；他們好穿長衣遊行，喜愛人在街市上問他們的安，
 39 又喜愛會堂裡的高位，筵席上的首座。
 40 他們侵吞寡婦的家產，假意作很長的禱告。這些人要受更重的刑罰！」
 41 耶穌對銀庫坐著，看眾人怎樣投錢入庫。有好些財主往裡投了若干的錢。

- 42 有一個窮寡婦來，往裡投了兩個小錢，就是一個大錢。
 43 耶穌叫門徒來，說：「我實在告訴你們，這窮寡婦投入庫裡的，比眾人所投的更多。
 44 因為，他們都是自己有多餘，拿出來投在裡頭；但這寡婦是自己不足，把她一切養生的都投上了。」

1. 引言

如果你上教會一段日子，必定熟悉挪亞方舟的故事。那時的人犯罪，終日所思想的盡都是惡，所以神要懲罰他們，只拯救挪亞和他的妻子，以及三個兒子和媳婦。祂叫挪亞建造方舟，完成後帶領家人和一對對的動物進去，將門關上，然後洪水來到，淹蓋全地。直到水退的時候，挪亞出來獻祭，耶和華就以彩虹與挪亞立約。這個故事很簡單。我曾經看過一篇頗有想像力的文章，是關於這故事的。如果我問你在這個故事可以學到甚麼，相信你能說得很多，但必定不及那篇文章的作者，看到以下十一項的應用：

- 一、不要錯過船期（蘇州過後沒船乘）。
- 二、記著我們是同坐一條船。
- 三、凡事作好準備

- 四、保持健康體魄（殘弱之軀，如何建造方舟呢？）
- 五、不要害怕批評（因為當你建造方舟的時候，別人會問你為甚麼造得那麼大？他們會取笑你：「哪會有洪水呢？」）
- 六、高處建造未來。
- 七、為安全起見要出雙入對。
- 八、速度非最重要。（試想想，即使老虎很快地衝進去，也要等待蝸牛進去，才能開船。）
- 九、緊張時要輕鬆一下。
- 十、外行人建造方舟（至終沉沒的鐵達尼號是內行人建造，但方舟卻是外行人建造。）
- 十一、與主同行，彩虹為記。

這十一個功課需要很豐富的想像力才能想出來。在這篇信息，我嘗試多運用想像力看主耶穌基督在世上最後一週的工作（參下表）。

耶穌受難週		
日期	事件	經文
星期日	騎驢進耶路撒冷（第一次進殿）	可十一1~11
星期一	咒詛果樹潔聖殿（第二次進殿）	可十一12~19

星期二	對話比喻言末世（第三次進殿）	可十一20~十三37
星期三	被膏及猶大賣主	可十四1~11
星期四	晚餐被捕受審問	可十四12~72
星期五	受審定罪釘十字架	可十五1~41
星期六	耶穌基督在墳墓	可十五42~47
星期日	耶穌基督的復活	可十六1~8

祂未釘十字架前曾三次進入聖殿。我們基督徒每星期至少來教會一次，耶穌三次進入聖殿，對我們有甚麼提醒和教訓呢？

II. 耶穌三次進入聖殿（十一1~十二44）

一、第一次進入聖殿（十一1~11）

主耶穌到了伯法其和伯大尼後，就叫門徒到對面村子去，將一隻驢駒牽來，這驢駒是從沒有人騎過的。門徒把衣服搭在上面，耶穌就騎上驢駒進入耶路撒冷。旁邊的人看見祂進來，就說：「和散那，奉主名來的是應當稱頌的！」耶穌第一次進

入聖殿，沒有特別的事情發生，只是周圍看了各樣物件，天色已晚，就往伯大尼去，在祂的朋友拉撒路、馬利亞和馬大的家裡居住。

二、第二次進入聖殿（十一 12~26）

第二天早上，祂又進入耶路撒冷，在路途上餓了，看見一棵無花果樹，沒有果子，因為這不是收無花果的時候。耶穌就對樹說：「從今以後，永沒有人吃你的果子。」然後，祂進入耶路撒冷，在聖殿裡，看見很多作買賣的人、兌換銀錢的人、賣鴿子的人，就趕走他們，推倒他們的桌子和凳子，甚至不許人拿著器具從殿裡經過。這舉動激怒了聖殿中的當權派，他們就想殺害耶穌，其後耶穌離開聖殿。

第三日，耶穌又經過那棵樹，聖經說：看見無花果樹連根都枯乾了。彼得想起耶穌的話來，耶穌卻不談論這棵樹，反而說了別的話：「無論何人對這座山說：『你挪開此地，投在海裡！』……你們若不饒恕人，你們在天上的父也不饒恕你們的過犯。」（十一 23~26）

三、第三次進入聖殿（十一 27~十二 44）

耶穌第三次進入聖殿，這次有很多對話。那些

文士、祭司長、長老問耶穌：「你仗著甚麼權柄作這些事？給你這權柄的是誰呢？」（十一 28）這是指祂昨天在聖殿裡趕走很多人。耶穌就跟他們說了一個比喻（參十二 1~10）。他們聽後更加憤怒，認為這番話是針對他們說的。於是，不單文士、祭司長、長老要試探祂，即使兩個原本政見不合的政黨——法利賽人和希律黨，也聯合起來挑戰耶穌。跟著，撒都該人來問耶穌有關復活的問題（十二 18~27），文士問最大的誡命（十二 28~34），耶穌譴責文士（十二 38~40）。第十二章以窮寡婦奉獻兩個小錢作為結束（十二 41~44）。

III. 想像耶穌三次進入聖殿對我們的意義

耶穌三次進入聖殿，跟我們有何關係、幫助和提醒呢？

一、第一次進入聖殿——耶穌是教會的元首

1. 觀察、考察、監察（十一 1~11）

第一次進聖殿，請留意以下經文：耶穌進了耶路撒冷，入了聖殿，周圍看了各樣物件。天色已晚，就和十二個門徒出城，往伯大尼去了（十一 11）。你可能說：祂不是真的進入聖殿，只是轉個圈，周圍看了各樣物件。我們來研究一下。首先，我們

要明白，馬可福音第十一至十六章是記載耶穌基督進入耶路撒冷的事，準備受死，大致上沒有記載任何神蹟。當然，你也可說無花果樹、復活的記載是神蹟。但我所指的是沒有趕鬼、醫治等神蹟。這段跟很多舊約經文有關，有時直接引用，有時運用它的詞彙。有一位聖經學者研究，發現這六章經文有五十七處直接引用舊約，一百六十次牽涉舊約觀念。馬可清楚告訴讀者，耶穌基督就是舊約所預言的那一位，特別是舊約以賽亞書五十二章13節至五十三章12節所描述的受苦僕人，耶穌就是那一位，而祂就是彌賽亞。

耶穌騎驢進入耶路撒冷也是有其背景的。那時祂住在伯法其和伯大尼，因為祂的朋友在那裡居住。讀這段經文，我們有時會覺得耶穌不太合人情，近乎無賴，人家有一隻驢駒，你卻牽來使用，這是否不適合呢？不過，我們要明白，耶穌基督並非首次到耶路撒冷。當節日來臨，猶太人常會到耶路撒冷守節。祂來到耶路撒冷，常會住在伯大尼，必定熟悉對面的村莊，因而有些人解釋說：其實耶穌基督未牽那隻驢駒之前，就已經安排好了，甚至叫人將一隻驢駒綁在那裡，等待祂來，所以祂並不是無賴。無論如何，祂騎在一隻驢駒上，這驢駒是沒有人騎過的。舊約聖經提及，當你獻祭的時候，所獻的羊、牛是必須未曾負軛的（民十九2），耶穌基督

就是根據這個觀念，騎著那隻沒有人騎過的驢駒進去。當祂進去後，裡面的人高聲喊著說：「和散那！奉主名來的是應當稱頌的！那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的！高高在上和散那！」若看聖經旁的細字，和撒那有「求救」的意思。當祂騎驢進入耶路撒冷，有兩個背景是需要留意的：一、舊約有一個王叫耶戶，也是在前呼後擁的情況下入京（王下九～十章），而祂是神指派推翻亞哈王的拯救者；二、比耶穌時代早約150年前，有一個希臘王叫安提阿古，很想將猶太人希臘化，他不准他們閱讀、敬拜和收藏律法書，男丁不可以行割禮，他甚至故意在祭壇上獻豬為祭，沾污聖殿。於是有一個民族英雄，名叫馬加比，起來推翻政府，然後騎驢進入耶路撒冷。在這個背景下，耶穌在逾越節進入耶路撒冷（逾越節是記念摩西帶領以色列人出埃及的節日），群眾喊著說：「和散那！拯救我們！」就別有一番意味。

耶穌進入聖殿，祂觀察、考察、監察。為甚麼做這些呢？我們真的需要一點想像力。聖經說祂周圍看了各樣物件（十一11），即是說，祂沒做任何工作，只觀察及視察周圍的環境，考察是視察各方面的表現，監察是視察各方面的進展。耶穌基督是拯救的主，也是教會的元首，祂絕對有權力這樣看聖殿。今天，祂也絕對有權力進入教會，觀察周圍

的環境，考察你和我的表現，並且監察教會的進展。耶穌第一次進聖殿，表示祂是教會的元首。我們教會是否以祂為元首呢？

二、第二次進入聖殿——耶穌給我們的提醒

1. 非形態重實質（十一 12~19）

第二天，他們從伯大尼出來（十一 12）。這不是收無花果的時候（十一 13），所以那時應該是大約 4 月左右，一般來說，在巴勒斯坦，無花果樹大約在 5 月尾至 6 月初才會結出果子。從今以後，永沒有吃你的果子（十一 14）。為甚麼耶穌要咒詛那棵無花果樹呢？有人說，這是因為這棵樹已沒用了，因為第 12 節說：竟找不著甚麼。但如果看第 20 至 26 節，耶穌是要將那棵無花果樹作為教材。由於講述無花果樹的兩段經文中間記載耶穌基督進入聖殿，所以無花果樹象徵以色列人的敬拜儀式。耶穌進入的聖殿，當然不是所羅門的聖殿，也不是所羅巴伯帶領被擄的以色列人回去建造的聖殿，這是希律王所建造的聖殿，頗為宏偉。這聖殿大約長一千呎。聖殿有四個院，包括外邦人的院（簡稱外院）、婦女的院（只准婦女進入），以色列男人的院和祭司的院，祭司的院則包括聖所和至聖所。猶太人一年至少三次到聖殿，守不同的節期。耶穌到來，

卻趕出殿裡作買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子。每年猶太人需納不同的稅，其中一項是聖殿稅，大約相等於一個人兩天的工資，他們不能用當時刻有羅馬皇帝肖像的錢幣繳交，要轉用聖殿的錢幣。所以聖殿裡有兌換銀錢的人，從中取利。在獻祭方面，最窮的人可用鴿子，有錢的則用牛或羊，若居住地方遠離聖殿，則要在聖殿買獻祭之物，在市集買是不行的，因為祭司可能說那些祭牲有殘缺。那些在聖殿作買賣的人跟祭司為了互相的利益，彼此聯繫，對祭司來說，這些祭牲可以賣貴一點，是一盤大好的生意。此外，橄欖山在聖殿的東邊，進入聖殿是要守規矩的，但有些人十分隨便，以致耶穌不許人拿著器具從聖殿裡經過。聖殿不是為要給人方便的。今天，我們在教會敬拜，這是我們的聖殿，這段經文給我們甚麼提醒呢？

2. 禱告、信心、饒恕（十一 20~26）

跟著，耶穌說了一個比喻，但第 23 節很難解釋：只要有信心，就連山都能移開。有時，我們會向神作類似的禱告：「耶穌，我的女兒病了，我的爸爸病了，我向你祈求。為甚麼他們仍然離世。這是否因為我的信心不足呢？」若你這樣說的話，就是在悲傷中加上罪咎。在九章 23 至 24 節，耶穌跟那個患

了癱瘓的孩子的父親說：「你若能信，在信的人，凡事都能。」孩子的父親立時喊著說：「我信！但我信不足，求主幫助。」耶穌聽了那個信心不足的人的禱告，就醫治了他的孩子，但為甚麼耶穌沒有聽我的禱告呢？為甚麼我很多禱告耶穌都沒有應允呢？當然，這是不容易解釋的，但至少有三個可能：一、「移山」其實是寓意式語言，就如「愚公移山」是否代表愚公真的可以移山呢？這個「山」不一定指我們想像中的某件事。記得他們是步行到耶路撒冷的，這個「山」可能指橄欖山。撒迦利亞書十四章4節提及主再來的時候，祂的腳必站在耶路撒冷前面朝東的橄欖山上。這山必從中間分裂，自東至西成為極大的谷。馬可福音十一章23節其中一個意思可以指我們若有信心禱告，主耶穌會因著我們的信心和傳福音的行動，讓福音更快傳遍萬民，間接成全耶穌回來的日子，橄欖山從中分裂，正如第十三章所說的。二、當我們願意用信心禱告的時候，即使今天我們覺得艱難的事，神仍然能夠成就。耶穌給教會和我們的提醒是：不在於表面的形式，而是重實質，要用信心來禱告。

三、第三次進入聖殿——耶穌對教會的要求

1. 權柄需要尊重（十一-27~33）

耶穌進入聖殿，文士、祭司長和長老立刻來問

祂：「你仗著甚麼權柄作這些事？給你這權柄的是誰呢？」耶穌對他們說：「我要問你們一句話，你們回答我，我就告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事。約翰的洗禮是從天上來的？是從人間來的呢？你們可以回答我。」（十一-28~30）這班領袖卻害怕起來（參32節）。我們作領袖的，要懂得體諒人，但不能害怕人。這裡兩次提及他們害怕（18、32節），剛才提及，現在再次提及。他們彼此商議說：「我們若說『從天上來』，他必說：『這樣，你們為甚麼不信他呢？』若說『從人間來』，卻又怕百姓，因為眾人真以約翰為先知。」於是回答耶穌說：「我們不知道。」耶穌說：「我也不告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事。」（十一-31~33）

耶穌三次進入聖殿，與這班領袖的衝突不下五、六次。耶穌開始傳道時，馬可福音已記載祂跟猶太領袖的五個衝突，現今，祂快要離開世界，馬可再次記載衝突，這很有意思，尤其這裡所談論的是他們質問耶穌的權柄。今天，我們在教會要肯定權柄在誰的手裡，它不在牧師手裡，不在執事那裡，也不在會友大會中有資格投票的人手裡。雖然從行政的角度看，會友大會是整個行政架構中最高的核心，但最終的權柄只在主耶穌基督和聖經裡面，我們必須要尊重。

2. 神子需要接待（十二1~12）

耶穌在第十二章說了一個比喻，有寓言的性質，即其中每一件發生的事，都有代表的意義。譬如那個園主代表神，僕人代表先知，園戶代表以色列人，兒子代表耶穌基督。神十分慷慨，容許園戶用祂的葡萄園，信任他們，打發完一個僕人（先知），又打發另一個僕人（先知）到他們那裡去，甚至有些先知被殺，神仍然差派。為要建立祂的公義，神最後迫於無奈，除滅那些園戶。耶穌基督不是僕人，而是園主（神）獨生的兒子。今天，這個比喻讓我們反思：你認為可以和神作對嗎？你以為在教會裡可以只佔便宜而毋須付上代價嗎？在教會裡，你是否有時像那些園戶一樣，只想佔便宜而不想付出代價？

3. 政教需要分離（十二13~17）

有法利賽人和希律黨的人前來試探耶穌，他們首先稱讚祂。在他們的對話中，要留意當中所用的字，他們問的是納，耶穌的回答是歸，這是有分別的。歸是將一些本來屬於某人的東西歸還給他，當我們給予政府一些東西時，不要忘記是神的物歸還給神。所有東西都是屬於神的，包括我們的稅項。有所謂政教分離，但我們當盡上對社會的責任，同

時，也應盡上對父神的責任，因為所有東西都是屬於神的。

4. 復活需要肯定（十二18~27）

猶太人的公會由七十二人組成，大部分是撒都該人，所以撒都該人是權貴。法利賽人跟撒都該人不同，法利賽人尊重聖經、遺傳、口傳，但撒都該人只相信聖經，並認為聖經沒提及復活的事，所以不信復活。由於不信復活，他們問了耶穌一個問題（十二18~23）。耶穌回答得很好，指出他們不應用地上的關係來形容天上的事情：論到死人復活，你們沒有念過摩西的書荊棘篇上所载的嗎？神對摩西說：「我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」神不是死人的神，乃是活人的神。你們是大錯了。」（十二26~27）求神幫助我們肯定我們的主是活人的主，我們要以超越今天的角度看將來的事，要肯定復活的事。

5. 愛心需要高舉（十二28~34）

有一個文士，他來到耶穌的面前，不恥下問：「誠命中那是第一要緊的呢？」耶穌告訴他一個鑰字——愛。在詩篇第十五篇，猶太人總結他們要做的事情有十一項；到了以賽亞書三十三章15節，

有六項事情要做：到了彌迦書六章8節，最基本要做的有三項：行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。到了哈巴谷書二章4節：惟義人因信得生。主耶穌則提及：愛主和愛人，你若做了就可以。今天，看看周圍，你的愛有多少？

6. 奉獻需要犧牲（十二35~44）

最後的一件事是最有趣味的。大家都知道那個寡婦，她將兩個小錢放在奉獻箱，你可能認為，這只是叫我們學習好好奉獻。之前的記載都是跟衝突有關的，為甚麼馬可要加上這個小插曲呢？看十二章35至37節：耶穌在殿裡教訓人，就問他們說：「文士怎麼說基督是大衛的子孫呢？大衛被聖靈感動，說：主對我主說：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。大衛既自己稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」眾人都喜歡聽他。這裡的意思是：你們信彌賽亞是大衛的子孫，其實忘記了一件事，大衛既稱彌賽亞為主，祂怎麼又是大衛的子孫呢？跟著，祂譴責文士：「你們要防備文士；他們好穿長衣遊行，喜愛人在街市上問他們的安，又喜愛會堂裡的高位，筵席上的首座。他們侵吞寡婦的家產，假意作很長的禱告。這些人要受更重的刑罰！」（十二38~40）留意第40

節：他們侵吞寡婦的家產，跟著第41節就是有關寡婦的故事。與其說耶穌稱讚那個寡婦，倒不如說那個寡婦在聖殿裡，連她養生的都需要投上，這是間接向文士的責備。是的，奉獻是需要犧牲的，但不是不必要的犧牲。馬可福音第十三章開始時提及聖殿被毀，到第十四章講述另一個女人，耶穌在西門的家裡稱讚另一個膏耶穌的女人，跟著講述猶大出賣耶穌。其實馬可對婦女都頗為推崇（五25~34，十二18~27，十四3~9），似乎他藉此去抨擊制度化下僵化了的宗教制度，而藉著婦女敬虔、犧牲、刻意追求的表現，來提醒我們敬拜神的真義。

當你在教會的時候，你如何承擔對教會的責任？影音使團所拍攝的電影〈挪亞方舟〉，主題曲很有創意。以下節錄其中一段：

踏進天邊海角尋求幸福的腳印

找不到一剎那沒信心的自問

流浪浮生 怎麼也可能

我便隨便去抓俗世裡的灰塵

尋過了千山千遍才知在一起同行

心中方舟揭發我便得到牽引

我知道已共你這麼近

誰興風作浪 留守方舟 約定如烙印另外，〈彩虹下的約定〉這首歌對約定有如下的描繪：

我空虛的心靈終於不再流淚，
 期待著雨後繽紛的彩虹，訴說你我的約定。
 我不安的脚步終於可以停歇，
 主你已為我擺設了生命的盛宴。
 與你有約，是永恆的約，彩虹為證，千古不變。
 我要高歌為生命喜悅，萬物歌頌你的慈愛，
 大地訴說你的恩典。

其實，你和神有一個約，這約以彩虹為記。你是否還在尋找世上的灰塵呢？你是否走過千山，才知道神與我們同行？當你每次回到教會敬拜，你是否記得你和神之間的約。這是彩虹的約、美麗的約，能經得起任何的考驗。

IV. 默想／小組討論問題

1A. 耶穌如何進入耶路撒冷？

1B. 祂「順手牽驢」，是否不太好呢？

第一次進入聖殿

2. 耶穌第一次進入聖殿做甚麼？這有何含意？

第二次進入聖殿

3A. 耶穌第二次進入聖殿做甚麼？

3B. 為甚麼祂咒詛無花果樹？這有何象徵？

3C. 耶穌潔淨聖殿的故事，給你在教會敬拜方面甚麼提醒？

第三次進入聖殿

4A. 請描述耶穌與當時宗教領袖的幾次衝突？

4B. 這些衝突的導火線是甚麼？

4C. 耶穌如何回應？你會如何稱讚祂的智慧？

5A. 作者在這段提出五個應用要點（參「三、第三次進入聖殿——耶穌對教會的要求」），請分享其中一個。

5B. 今天，你會如何承擔對教會的責任？

第七章
你我期待的君王
(專題式講道)

可十三1~37

第十三章

- 1 耶穌從殿裡出來的時候，有一個門徒對他說：「夫子，請看，這是何等的石頭！何等的殿宇！」
- 2 耶穌對他說：「你看見這大殿宇嗎？將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。」
- 3 耶穌在橄欖山上對聖殿而坐，彼得、雅各、約翰，和安得烈暗暗地問他說：
- 4 「請告訴我們，甚麼時候有這些事呢？這一切事將成的時候有甚麼預兆呢？」
- 5 耶穌說：「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。
- 6 將來有好些人冒我的名來，說：『我是基督』，並且要迷惑許多人。
- 7 你們聽見打仗和打仗的風聲，不要驚慌。這些事是必須有的，只是末期還沒有到。
- 8 民要攻打民，國要攻打國；多處必有地震、饑荒。這都是災難（災難原文作生產之難）的起頭。
- 9 但你們要謹慎；因為人要把你們交給公會，

- 並且你們在會堂裡要受鞭打，又為我的緣故站在諸侯與君王面前，對他們作見證。
- 10 然而，福音必須先傳給萬民。
 - 11 人把你們拉去交官的時候，不要預先思慮說甚麼；到那時候，賜給你們甚麼話，你們就說甚麼；因為說話的不是你們，乃是聖靈。
 - 12 弟兄要把弟兄，父親要把兒子，送到死地；兒女要起來與父母為敵，害死他們；
 - 13 並且你們要為我的名被眾人恨惡。惟有忍耐到底的，必然得救。」
 - 14 「你們看見那行毀壞可憎的，站在不當站的地方（讀這經的人須要會意）。那時，在猶太的，應當逃到山上；
 - 15 在房上的，不要下來，也不要進去拿家裡的東西；
 - 16 在田裡的，也不要回去取衣裳。
 - 17 當那些日子，懷孕的和奶孩子的有禍了！
 - 18 你們應當祈求，叫這些事不在冬天臨到。
 - 19 因為在那些日子必有災難，自從神創造萬物直到如今，並沒有這樣的災難，後來也必沒有。
 - 20 若不是主減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的；只是為主的選民，他將那日子減少了。

- 21 那時若有人對你們說：『看哪，基督在這裡』，或說：『基督在那裡』，你們不要信！
- 22 因為假基督、假先知將要起來，顯神蹟奇事，倘若能行，就把選民迷惑了。
- 23 你們要謹慎。看哪，凡事我都預先告訴你們了。」
- 24 「在那些日子，那災難以後，日頭要變黑了，月亮也不放光，
- 25 眾星要從天上墜落，天勢都要震動。
- 26 那時，他們（太二十四 30 作地上的萬族）要看見人子有大能力、大榮耀，駕雲降臨。
- 27 他要差遣天使，把他的選民，從四方（方原文作風），從地極直到天邊，都招聚了來。」
- 28 「你們可以從無花果樹學個比方：當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。
- 29 這樣，你們幾時看見這些事成就，也該知道人子近了（人子或作神的國），正在門口了。
- 30 我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。
- 31 天地要廢去，我的話卻不能廢去。」
- 32 「但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。
- 33 你們要謹慎，警醒祈禱，因為你們不曉得那日期幾時來到。

- 34 這事正如一個人離開本家，寄居外邦，把權柄交給僕人，分派各人當做的工，又吩咐看門的警醒。
- 35 所以，你們要警醒；因為你們不知道家主甚麼時候來，或晚上，或半夜，或雞叫，或早晨；
- 36 恐怕他忽然來到，看見你們睡著了。
- 37 我對你們所說的話，也是對眾人說：要警醒！」

1. 引言

馬可福音不多談論耶穌基督的教導；然而，第四章有關比喻的教導和第十三章有關末世的教導，彼此呼應。第十三章敘述耶穌基督離開聖殿後的事，上一篇的信息敘述祂在世上最後一週前三天的經歷，祂三次進入聖殿，都有特別的含意。第一次進入聖殿是「觀察、考察、監察」，第二次進入聖殿是「潔淨聖殿」，第三次進入聖殿跟不同的權貴、不同的架構代表、不同的權力人士對話。到第四天，似乎有點不同，十三章1節說：耶穌從殿裡出來的時候，這似是一條分隔線——祂不再進入聖殿。有一個門徒跟祂說：「夫子，請看，這是何等的石頭！何等的殿宇！」耶穌對他說：「你看見這大殿宇

嗎？將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。」然後，耶穌就上橄欖山，對著聖殿坐下。通常有三個門徒跟耶穌一起，今次卻有四個，他們是兩對兄弟：雅各和約翰、彼得和安得烈。他們暗暗問耶穌：「請告訴我們，甚麼時候有這些事呢？這一切事將成的時候有甚麼預兆呢？」耶穌就在第5至37節回答這個問題，講論一些預兆，這不單牽涉耶路撒冷聖殿的毀滅，也是跟你和我有關的。身為基督徒，我們需要知道主耶穌回來時的預兆，祂是你和我所期待的君王。

II. 結構分析

十三章5至37節有三十三節經文，可以有不同的分析。有人認為第14至20節是描述耶路撒冷的毀滅，講述耶路撒冷將來所面對的逼迫和猶太人（神的選民）所面對的艱難，第24至27節描述耶穌基督再來時的預兆，其餘二十二節經文（5～13節、21～23節、28～37節）提醒信徒應如何預備，這部分佔了三分二的篇幅。我們看這段經文的時候，有時會認為耶穌已經預言民要攻打民，國要攻打國了，以致只強調這部分，卻忽略了整段經文的中心，是叫我們預備。第5節說：你們要謹慎。謹慎在整段經文出現四次，警醒在最後五節同樣出現四次。

第37節說：我對你們所說的話，也是對眾人說，要警醒！要留意這世界發生甚麼事，特別是中東的局勢；也要知道、考察、明白這段經文所談及的預兆，但除了知道，最重要的是警醒和謹慎。謹慎不僅是次數的重複，也是特意的編排。

第十三章列出四個謹慎的原因。一、第1至8節：第5節說要謹慎，然後提及好些假基督。謹慎是因為假基督的出現。二、第9至13節：第9節再次提及要謹慎，然後說因為人要把你們交給公會，提及很多基督徒將要面對的壓力。三、第14至23節：沒有一開始就提及謹慎，而是說你們看見那行毀壞可憎的，站在不當站的地方，然後，經文說及假先知的出現，特別在第22至23節：因為假基督、假先知將要起來，顯神蹟奇事，倘若能行，就把選民迷惑了。你們要謹慎。看哪，凡事我都預先告訴你們了。要謹慎假基督和假先知。四、第24至33節：第33節可能是整章的中心——你們要謹慎，警醒祈禱，因為你們不曉得那日期幾時來到。該節也是整章中最重要的一節。不錯，我們可以作出不同的猜測，覺得日子近了，但如何近呢？沒有人知道，因為我們不曉得那日期幾時來到。既然不知道，就要謹慎、警醒祈禱。

第33至37節四次提到警醒（33、34、35、37節）。馬可寫這段的時候，猶太人正在水深火熱中，

他們當時被羅馬統治、迫害，羅馬人認為他們的皇帝是神，他們的皇帝也自稱為神，好幾個都將他們的像放在聖殿裡。不單這樣，猶太教徒也給基督徒壓力。猶太人的啟示文學，由但以理書開始，在過往幾百年的日子裡，都強調將來是美麗的日子。但我們看這段經文（第十三章），馬可從耶穌口中講述將來的日子，並不美麗。當然，這章可有不同的解釋，有人認為第十三章描述三個遠象：一、5至13節形容當時教會遭受逼迫的情況，主耶穌特別藉這段安慰他們；二、第14至23節強調猶太國度的情景，尤其是耶路撒冷這個城市；三、第24至27節談論末世的情景。此外，有的認為這章最重要的是第5至23節的交叉平行結構（參下表），這段的核心是鼓勵信徒，雖然他們有壓力、逼迫、困難，但仍然願意為福音獻上。

十三5~23 末世預兆的分析

假先知出現（十三5~6）

戰爭的風聲（十三7~8）

福音遍傳（十三9~13）

戰爭的風聲（十三14~20）

假先知出現（十三21~23）

III. 五個要點

雖然我們能從不同角度來看十三章5至23節的結構，但在這篇信息中，我會將它分為五個要點，並嘗試以不同的觀念來剖析，讓我們記得主耶穌提及有關末世的五件事情。

一、聖城的毀滅（十三 1~2、14~20）

公元前二十年，希律王已開始將這些石頭（1節）運送到摩利亞山上，在那裡建造聖殿，每一塊石頭都是四十呎長、十二呎高、十八呎闊，顏色都是奶白色，十分美麗。所以門徒說：「這是何等的石頭！何等的殿宇！」但耶穌回答：「你看見這大殿宇嗎？將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。」公元七十年，羅馬將軍提多（日後成為皇帝）的軍隊圍困耶路撒冷，歷史學家告訴我們，有一百一十萬人被困在城裡而餓死，當時很多人吃皮革充飢，甚至有的熬他們的兒女來吃；九萬猶太人被捉拿，大部分死去，聖殿被毀，所有石頭都被棄掉。提多甚至張狂地說：「誰讓你們敬拜！誰讓你們說耶和華是神！為甚麼你們不敬拜我提多這個真正的神？」因此，第14至20節可能描述公元七十年耶路撒冷的情景。我們看見神如何藉耶路撒冷或以色列來成就祂的預言。祂清楚告訴我們，聖城

有一天會被毀。不要以為聖殿很宏偉、美麗，就不會被拆毀。

有時，我們只注重外表，例如富豪權貴所說的話，我們都會較容易接受。一個人有錢有勢，我們常會對他／她另眼相看。但耶穌說：不要只看外表。有人說，上世紀最大的神蹟是以色列復國。以色列以寡敵眾，面對當時周圍對它虎視眈眈的國家如埃及、約旦，能夠在那麼短促的時間內復國，是極不容易的。在五場大戰中（參下表），以色列大勝其他阿拉伯等回教國家，不是靠權勢，也不是靠軍力，最重要的是神在其中。當然，我們也要小心理解，因為這不代表以色列所做的必然是對的，也不要以基要的信仰去解釋以色列的復國，不論以色列作甚麼，都支持他們。更重要的是，神給我們的信息是：我們是否屬靈的以色列人？是否認識到外表是靠不住的？正如耶穌對祂的門徒說：不要以為這石頭大，就必是好的，將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。耶穌將有一天回來，祂擁有真正的權能。

以色列與阿拉伯國家的五場大戰	
戰事	結果
1948年第一次	參戰的國家有以色列，阿拉伯國家包括埃及、伊拉克、約旦、黎巴嫩、敘

中東戰爭	利亞、沙地阿拉伯。阿拉伯國家死亡人數達15,000，傷殘25,000。
1956年蘇彝士運河戰爭	參戰的國家有以色列、英國、法國，阿拉伯國家有埃及。埃及死亡人數1,650，傷殘4,900，被俘與失蹤的6,185。
1967年六日戰爭	參戰國家有以色列，阿拉伯國家包括埃及、約旦、敘利亞與黎巴嫩。阿拉伯國家死亡人數4,296，傷殘6,121，失蹤與被俘7,550。
1973年贖罪日戰爭	參戰國家有以色列，阿拉伯國家包括埃及、敘利亞、約旦、伊拉克。阿拉伯國家死亡人數8,446，傷殘18,949，失蹤與被俘8,551。
1982年以色列侵黎巴嫩	參戰國家有以色列，阿拉伯國家包括敘利亞、巴勒斯坦解放組織、黎巴嫩。阿拉伯國家死亡人數14,000，傷殘15,000，失蹤與被俘5,300。

二、福音的代價（十三 9~13）

有一位白髮蒼蒼的弟兄，名叫米勒（Sandy Miller）。他在英國的聖三一布頓堂（Holy Trinity

Brompton Church) 首先使用啟發課程 (Alpha Program)，人數一直增長至六千至八千人。他和他的徒弟甘力克 (Nicky Gumbel) 一同創辦這個啟發課程。他還在教會事奉的時候，就已將工作交給甘力克，當他退休時，就到不同國家推動這個課程。他單獨一人到英國倫敦的北部，一個住有很多回教徒的城市。這城市位於近郊處，他在那裡創辦另一間教會。有一次，他在溫哥華跟大約一百位教牧分享，我個人深受感動。他說了很多，其中一樣是有關阿富汗北面的一個國家，只有0.1%是基督徒，但那裡有一個韓國牧師，卻牧養了一間六千人的教會，並且開始使用啟發課程，由他自己翻譯。米勒又提及有關給囚犯使用的啟發課程 (Alpha For Prisoners)。他說在英國，囚犯參加啟發課程的機會比大學生還要高，因為所有的監獄都有啟發課程。感謝主！可能大學裡也有啟發課程，但大學生在大學裡有太多娛樂了，那會有空參加。但在監獄裡，沒有甚麼娛樂，當然會參加。感謝主！米勒為了傳播福音，甘心獻上自己。若你已接受福音，求主叫你繼續為福音獻上。一位白髮蒼蒼的弟兄為了福音終日勞碌，何況我們呢？我們應該繼續努力，不是為要建立自己的教會，而是為要將福音傳到萬民，福音普傳天下後，然後耶穌基督再來。

三、信仰的迷惑 (十三 3~6、21~23)

假先知有時會出來迷惑人，他們的道理似是而非，求神幫助我們在這些事情上心志堅定。這兩段經文說及假先知和假基督，當聖經提及他們時，也常提及他們背後的主腦撒但。聖經裡有不少經文形容敵基督，在鄺炳釗博士所著的《但以理書註釋》，撮錄敵基督的一生 (參以下兩表)。

敵基督的形容

假先知 (太二十四11)
海上來的獸 (啟十三1~10)
陸上來的獸 (啟十三11~18)
666 (啟十三18)
大罪人、沉淪之子 (帖後二3)
不法的人 (帖後二8)
那行毀壞可憎的 (但九27；太二十四15)
褻瀆神的小角 (但七8)
從無底坑裡上來的獸 (啟十一7，十七8)

敵基督一生的撮要

排除異己奪權
言行褻瀆上帝
迫害蹂躪聖民
更改聖民宗教
有限度的統治
至終必定失敗

歷世歷代有很多人物預表敵基督（參下表）。誰是敵基督不是最主要的問題，最主要的是敵基督的勢力藉著假基督和假先知似是而非的學問，令我們漸漸被迷惑，忘記了自己應有的地位和身分。就像同性婚姻合法化的議題，有些人以為這純粹是個人的喜好，與道德和宗教無關。即使我們基督徒，也會漸漸誤解部分的真理。只強調神的聖潔、神的愛、神的公義是不夠的，必定要平衡。

預表敵基督的人物

尼布甲尼撒	希特拉
安提阿古四世·伊波法尼	墨索里尼
該猶	列寧
尼祿王	霍梅尼
拿破崙	侯賽因

四、再來的肯定（十三 7~8、24~27）

根據十三章24至27節，那時基督徒要蜂擁前來，迎見那位我們期待的君王。不錯，耶穌回來前會有災難。聖經所說的災難至少有六個（參下表）。我們看見世界的局勢，實在不能不叫我們警覺。伊拉克和美國的戰爭，令很多人傷亡。此外，風暴愈來愈多；禽流感已經在歐洲和中東等國家如埃及、波蘭、丹麥、瑞典相繼出現，局勢愈來愈緊張。若真的登陸北美，要宰殺雞鴨，可能帶來經濟損失六千億。

「災難」在各新約書卷中的用法

1. 受貧困壓迫的人（林後八13；腓四14）
2. 婦女分娩的痛苦（約十六21）
3. 心靈的焦慮重擔（林後二4）
4. 基督在世的苦難（西一24）
5. 信徒所受的苦難（徒十一19；啟二9~10）
6. 末世性的大災難（太二十四21、29）

五、警醒的需要（十三 28~37）

第十三章的中心信息是警醒（參28~37節）。第28節有不同的解釋，其中一個是將無花果看為國果，無花果樹的樹枝發嫩長葉，代表以色列復國。但這不一定是對的。這純粹是提示，就如當你看見某些東西時，就知道某些事情會發生。我個人認為，第31節才是整段經文的核心。所以，不應猜測這些事在何時成就，因為那日子連子也不知道，這是指耶穌基督在地上的身分而言。最重要的是要謹慎和警醒。你是否常常警醒呢？你可能認為現今的生活很舒適。現代科技十分發達，試想像以下的情景：回到家裡，有把聲音告訴你：「主人，你有個電郵。」「主人，你的午餐已預備好了。」打開電冰箱，一邊擺放汽水，另一邊擺放肉類，能夠調校何時解凍；手提電腦屏幕可大可小，也可作180度轉向；超薄三合一手機，內置高解像數碼攝錄機、MP3、可捲式

鍵盤，方便放在衣袋中。你是否在地若天？你可能會說：「主耶穌，你不回來也不要緊！」《時代週刊》有一期的標題是「要擔憂，要非常擔憂」（Be Worried, Be Very Worried），封面是一隻熊，看似很孤單。圖片拍於阿根廷的安第斯山脈。1928年，那裡仍是結冰的，現在卻成了一個湖。那個封面很有意思。我們不斷燃燒化學燃料，排放大量溫室氣體（如二氧化碳），加劇溫室效應，令全球增溫，以致極地冰川溶化，海平面上升，森林大火。地球本身有很好的調節，但現在不可以了，難怪《時代週刊》說：「要擔憂、要非常擔憂」。今天，我們應如何面對這樣的世界呢？在眾多的困境和預兆中，我們需要警醒。

有人描述說話需要注意的地方，很有意思：

急事，慢慢地說；

大事，清楚地說；

小事，幽默地說；

沒把握的事，謹慎地說；

沒發生的事，不要胡說；

做不到的事，別亂說；

傷害人的事，不能說；

討厭的事，對事不對人地說；

開心的事，看場合說；

傷心的事，不要見人就說；

別人的事，小心地說；

自己的事，聽聽自己的心怎麼說；

現在的事，做了再說；

未來的事，未來再說；

如果對我有不滿意的地方，請一定要對我說。

聖經論到未來的事，我們今日就要警醒，謹慎地說。

IV. 結語

一位大學社工系教授構思了很有意義的概念——「資產為本的社區發展」。香港現在處於轉型階段，很多東西都要拆掉。社會人士於是提出保育的觀念。有時，我們覺得某些東西是負資產。不是的！他說：「即使一座空置的樓房，並不一定會成為吸毒者藏污納垢之所，反而可以發展成進行文娛康樂活動的地方。」不一定所有東西都是要拆掉的，要將它看為資產。今天，你也有很多「資產」，只要互相扶持、廣傳福音，就能影響很多人。你是否願意實行呢？我們可以將自己看為負資產，或對神說：「神啊！我是祢最美麗的產業，因為祢愛我到一個地步，釘在十字架上，為我受死。」

今天，你要如何面對這位君王呢？

V. 默想／小組討論問題

1A. 請將第十三章分段。

1B. 你認為這章的中心信息是甚麼？請解釋。

2. 這段經文教導我們要謹慎甚麼？請列出四個謹慎的原因。

3A. 當末日來臨的時候，會有甚麼預兆？

3B. 耶穌教導我們要做甚麼？

4A. 你認為今日世界局勢的發展，是否愈來愈趨向聖經所描述的末世情景呢？為甚麼？

4B. 作者舉了哪些例子提醒我們對末世的警覺？你對此有何感受？

5. 今天，你會以甚麼態度期盼基督再臨？你會有甚麼準備呢？

第八章

為我受死的救主

(敘述式講道)

十四1~十五47

第十四章

- 1 過兩天是逾越節，又是除酵節，祭司長和文士想法子怎麼用詭計捉拿耶穌，殺他。
- 2 只是說：「當節的日子不可，恐怕百姓生亂。」
- 3 耶穌在伯大尼長大癩風的西門家裡坐席的時候，有一個女人拿著一玉瓶至貴的真哪噠香膏來，打破玉瓶，把膏澆在耶穌的頭上。
- 4 有幾個人心中很不喜悅，說：「何用這樣枉費香膏呢？」
- 5 這香膏可以賣三十多兩銀子賙濟窮人。」他們就向那女人生氣。
- 6 耶穌說：「由她吧！為甚麼難為她呢？她在我身上做的是一件美事。
- 7 因為常有窮人和你們同在，要向他們行善隨時都可以；只是你們不常有我。
- 8 她所做的，是盡她所能的；她是為我安葬的事把香膏預先澆在我身上。
- 9 我實在告訴你們，普天之下，無論在甚麼地方傳這福音，也要述說這女人所做的，以為記念。」

- 10 十二門徒之中，有一個加略人猶大去見祭司長，要把耶穌交給他們。
- 11 他們聽見就歡喜，又應許給他銀子；他就尋思如何得便把耶穌交給他們。
- 12 除酵節的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天，門徒對耶穌說：「你吃逾越節的筵席要我們往哪裡去預備呢？」
- 13 耶穌就打發兩個門徒，對他們說：「你們進城去，必有人拿著一瓶水迎面而來，你們就跟著他。
- 14 他進哪家去，你們就對那家的主人說：『夫子說：客房在哪裡？我與門徒好在那裡吃逾越節的筵席。』
- 15 他必指給你們擺設整齊的一間大樓，你們就在那裡為我們預備。」
- 16 門徒出去，進了城，所遇見的正如耶穌所說的。他們就預備了逾越節的筵席。
- 17 到了晚上，耶穌和十二個門徒都來了。
- 18 他們坐席正吃的時候，耶穌說：「我實在告訴你們，你們中間有一個與我同吃的人要賣我了。」
- 19 他們就憂愁起來，一個一個地問他說：「是我嗎？」
- 20 耶穌對他們說：「是十二個門徒中同我蘸手

在盤子裡的那個人。

- 21 人子必要去世，正如經上指著他所寫的；但賣人子的人有禍了！那人不生在世上倒好。」
- 22 他們吃的時候，耶穌拿起餅來，祝了福，就擘開，遞給他們，說：「你們拿著吃，這是我的身體」；
- 23 又拿起杯來，祝謝了，遞給他們；他們都喝了。
- 24 耶穌說：「這是我立約的血，為多人流出來的。」
- 25 我實在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在神的國裡喝新的那日子。」
- 26 他們唱了詩，就出來，往橄欖山去。
- 27 耶穌對他們說：「你們都要跌倒了，因為經上記著說：我要擊打牧人，羊就分散了。」
- 28 但我復活以後，要在你們以先往加利利去。」
- 29 彼得說：「眾人雖然跌倒，我總不能。」
- 30 耶穌對他說：「我實在告訴你，就在今天夜裡，雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」
- 31 彼得卻極力地說：「我就是必須和你同死，也總不能不認你。」眾門徒都是這樣說。
- 32 他們來到一個地方，名叫客西馬尼。耶穌對門徒說：「你們坐在這裡，等我禱告。」
- 33 於是帶著彼得、雅各、約翰同去，就驚恐起

來，極其難過，

- 34 對他們說：「我心裡甚是憂傷，幾乎要死；你們在這裡等候，警醒。」
- 35 他就稍往前走，俯伏在地，禱告說：「倘若可行，便叫那時候過去。」
- 36 他說：「阿爸！父啊！在你凡事都能；求你將這杯撤去。然而，不要從我的意思，只要從你的意思。」
- 37 耶穌回來，見他們睡著了，就對彼得說：「西門，你睡覺嗎？不能警醒片時嗎？」
- 38 總要警醒禱告，免得入了迷惑。你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」
- 39 耶穌又去禱告，說的話還是與先前一樣，
- 40 又來見他們睡著了，因為他們的眼睛甚是困倦；他們也不知道怎麼回答。
- 41 第三次來，對他們說：「現在你們仍然睡覺安歇吧（吧或作嗎）！夠了，時候到了。看哪，人子被賣在罪人手裡了。」
- 42 起來！我們走吧。看哪，那賣我的人近了！」
- 43 說話之間，忽然那十二個門徒裡的猶大來了，並有許多人帶著刀棒，從祭司長和文士並長老那裡與他同來。
- 44 賣耶穌的人曾給他們一個暗號，說：「我與誰親嘴，誰就是他。你們把他拿住，牢牢靠

靠的帶去。」

45 猶大來了，隨即到耶穌跟前，說：「拉比」，便與他親嘴。

46 他們就下手拿住他。

47 旁邊站著的人，有一個拔出刀來，將大祭司的僕人砍了一刀，削掉了他一個耳朵。

48 耶穌對他們說：「你們帶著刀棒出來拿我，如同拿強盜嗎？」

49 我天天教訓人，同你們在殿裡，你們並沒有拿我。但這事成就，為要應驗經上的話。」

50 門徒都離開他，逃走了。

51 有一個少年人，赤身披著一塊麻布，跟隨耶穌，眾人就捉拿他。

52 他卻丟了麻布，赤身逃走了。

53 他們把耶穌帶到大祭司那裡，又有眾祭司長和長老並文士都來和大祭司一同聚集。

54 彼得遠遠的跟著耶穌，一直進入大祭司的院裡，和差役一同坐在火光裡烤火。

55 祭司長和全公會尋找見證控告耶穌，要治死他，卻尋不著。

56 因為有好些人作假見證告他，只是他們的見證各不相合。

57 又有幾個人站起來作假見證告他，說：

58 「我們聽見他說：『我要拆毀這人手所造的

殿，三日內就另造一座不是人手所造的。』」

59 他們就是這麼作見證，也是各不相合。

60 大祭司起來站在中間，問耶穌說：「你甚麼都不回答嗎？這些人作見證告你的是甚麼呢？」

61 耶穌卻不言語，一句也不回答。大祭司又問他說：「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」

62 耶穌說：「我是。你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」

63 大祭司就撕開衣服，說：「我們何必再用見證人呢？」

64 你們已經聽見他這僭妄的話了。你們的意見如何？」他們都定他該死的罪。

65 就有人吐唾沫在他臉上，又蒙著他的臉，用拳頭打他，對他說：「你說預言吧！」差役接過他來，用手掌打他。

66 彼得在下邊院子裡；來了大祭司的一個使女，

67 見彼得烤火，就看著他，說：「你素來也是同拿撒勒人耶穌一夥的。」

68 彼得卻不承認，說：「我不知道，也不明白你說的是甚麼。」於是出來，到了前院，雞就叫了。

69 那使女看見他，又對旁邊站著的人說：「這也是他們一黨的。」

- 70 彼得又不承認。過了不多的時候，旁邊站著的人又對彼得說：「你真是他們一黨的！因為你是加利利人。」
- 71 彼得就發咒起誓的說：「我不認得你們說的這個人。」
- 72 立時雞叫了第二遍。彼得想起耶穌對他所說的話：「雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」思想起來，就哭了。

第十五章

- 1 一到早晨，祭司長和長老、文士、全公會的人大家商議，就把耶穌捆綁，解去交給彼拉多。
- 2 彼拉多問他說：「你是猶太人的王嗎？」耶穌回答說：「你說的是。」
- 3 祭司長告他許多的事。
- 4 彼拉多又問他說：「你看，他們告你這麼多的事，你甚麼都不回答嗎？」
- 5 耶穌仍不回答，以致彼拉多覺得希奇。
- 6 每逢這節期，巡撫照眾人所求的，釋放一個囚犯給他們。
- 7 有一個人名叫巴拉巴，和作亂的人一同捆綁。他們作亂的時候，曾殺過人。
- 8 眾人上去求巡撫，照常例給他們辦。

- 9 彼拉多說：「你們要我釋放猶太人的王給你們嗎？」
- 10 他原曉得，祭司長是因為嫉妒才把耶穌解了來。
- 11 只是祭司長挑唆眾人，寧可釋放巴拉巴給他們。
- 12 彼拉多又說：「那麼樣，你們所稱為猶太人的王，我怎麼辦他呢？」
- 13 他們又喊著說：「把他釘十字架！」
- 14 彼拉多說：「為甚麼呢？他做了甚麼惡事呢？」他們便極力地喊著說：「把他釘十字架！」
- 15 彼拉多要叫眾人喜悅，就釋放巴拉巴給他們，將耶穌鞭打了，交給人釘十字架。
- 16 兵丁把耶穌帶進衙門院裡，叫齊了全營的兵。
- 17 他們給他穿上紫袍，又用荊棘編做冠冕給他戴上，
- 18 就慶賀他說：「恭喜，猶太人的王啊！」
- 19 又拿一根葦子打他的頭，吐唾沫在他臉上，屈膝拜他。
- 20 戲弄完了，就給他脫了紫袍，仍穿上他自己的衣服，帶他出去，要釘十字架。
- 21 有一個古利奈人西門，就是亞歷山大和魯孚的父親，從鄉下來，經過那地方，他們就勉

- 強他同去，好背著耶穌的十字架。
- 22 他們帶耶穌到了各各他地方（各各他翻出來就是髑髏地），
- 23 拿沒藥調和的酒給耶穌，他卻不受。
- 24 於是將他釘在十字架上，拈阄分他的衣服，看是誰得甚麼。
- 25 釘他在十字架上已是巳初的時候。
- 26 在上面有他的罪狀，寫的是：「猶太人的王。」
- 27 他們又把兩個強盜和他同釘十字架，一個在右邊，一個在左邊。（有古卷在此有
- 28 「這就應了經上的話說：他被列在罪犯之中。」）
- 29 從那裡經過的人辱罵他，搖著頭說：「咳！你這拆毀聖殿、三日又建造起來的，
- 30 可以救自己，從十字架上下來吧！」
- 31 祭司長和文士也是這樣戲弄他，彼此說：「他救了別人，不能救自己。」
- 32 以色列的王基督，現在可以從十字架上下來，叫我們看見，就信了。」那和他同釘的人也是譏誚他。
- 33 從午正到申初，遍地都黑暗了。
- 34 申初的時候，耶穌大聲喊著說：「以羅伊！以羅伊！拉馬撒巴各大尼？」（翻出來就是我的神！我的神！為甚麼離棄我？）
- 35 旁邊站著的人，有的聽見就說：「看哪，他

- 叫以利亞呢！」
- 36 有一個人跑去，把海絨蘸滿了醋，綁在葦子上，送給他喝，說：「且等著，看以利亞來不來把他取下。」
- 37 耶穌大聲喊叫，氣就斷了。
- 38 殿裡的幔子從上到下裂為兩半。
- 39 對面站著的百夫長看見耶穌這樣喊叫斷氣（有古卷無喊叫二字），就說：「這人真是神的兒子！」
- 40 還有些婦女遠遠的觀看；內中有抹大拉的馬利亞，又有小雅各和約西的母親馬利亞，並有撒羅米，
- 41 就是耶穌在加利利的時候，跟隨他、服事他的那些人，還有同耶穌上耶路撒冷的好些婦女在那裡觀看。
- 42 到了晚上，因為這是預備日，就是安息日的前一日，
- 43 有亞利馬太的約瑟前來，他是尊貴的議士，也是等候神國的。他放膽進去見彼拉多，求耶穌的身體；
- 44 彼拉多詫異耶穌已經死了，便叫百夫長來，問他耶穌死了久不久。
- 45 既從百夫長得知實情，就把耶穌的屍首賜給約瑟。

- 46 約瑟買了細麻布，把耶穌取下來，用細麻布裹好，安放在磐石中鑿出來的墳墓裡，又滾過一塊石頭來擋住墓門。
- 47 抹大拉的馬利亞和約西的母親馬利亞都看見安放他的地方。

我自己也很不明白，為甚麼在十字架的旁邊，突然之間，我會將榮耀交給神。是的，我做了百夫長已有一段時間，也認識很多猶太人，但我們羅馬人並不相信他們所說的神。我不明白為甚麼突然間會說：「這人真是神的兒子！」當時，心裡像是有股衝動。不！這不是衝動，而是肯定，這真是神的兒子。

I. 耶穌多次受猶太人審問

我還記得，那天早上，剛巧輪到我當值，有一班文士、祭司長、長老熙熙攘攘，帶著耶穌到彼拉多那裡去。我其實也得到彼拉多的信任。在很多事情發生的時候，我都在他的旁邊，我甚至知道他如何思想。就在那天早上，天還未亮，他們帶著耶穌來到，我看見耶穌已經很疲倦。後來，我跟祭司長和僕人談話，他們告訴我，昨晚耶穌在客西馬尼被他們拉到亞那那裡去，亞那是大祭司該亞法的岳父，耶穌在那裡被盤問，跟著又被拉到該亞法的家，

再次被盤問。最後到了公會，他們正式審問祂。唉！天色已晚，他們實在不應該再盤問耶穌。看祂為人十分溫柔，怎會作反呢！那些僕人告訴我們，因此我知道盤問的內容。之前，我已聽過很多耶穌的故事，知道祂在加利利、猶大等地傳道、趕鬼。祂最大的問題，就是在耶路撒冷的聖殿裡，推倒兌換銀錢之人的桌子。你知道那些兌換銀錢的人，個個都希望賺錢。耶穌不但推倒他們的桌子，更將賣鴿子的和其他人趕走。所以耶路撒冷在這個星期都被耶穌搞亂了，我也預計得到，那班文士、法利賽人、撒都該人、長老、祭司、祭司長一定會對付耶穌的，但沒想到他們那麼快，要趕及在這個安息日前將耶穌置諸死地，因而在晚上接二連三的審問耶穌。當我看見耶穌被那些人呼呼喝喝、推推拉拉，祂蹣跚地來到，我就對祂憐憫起來。

II. 耶穌受彼拉多審問

我是羅馬人的百夫長，要升到這個職位，並不容易。我要看管一百個士兵，他們常想反叛我，謀我的位。你以為擔當這個職位容易嗎？確實不容易！我看見耶穌那種「落寞」、困擾的神情，但祂的眼睛裡流露出一種堅定的眼神，令人不能不懾服。

我匆忙尋找彼拉多，他也不開心。祂明白耶穌這個人，也明白這班猶太人在搞甚麼，他知道祭司

長和文士因為嫉妒而將耶穌帶到他那裡去。也是由於他們沒權柄釘死耶穌，不能殺人，所以將耶穌帶到他面前。他那時只是剛起床，我還記得，他和他的夫人正在交談，他夫人提及昨天做了一個很特別的夢。他們叫彼拉多出來，我那時在彼拉多旁邊，雙手交叉在胸前，十分威猛。彼拉多一看見他們，就問：「甚麼事？」你知道彼拉多這個人，他的脾氣不好，不容易服事。我記得有個人如此說：「這個耶穌誘惑猶太人，叫他們不要納稅給凱撒，又自稱為猶太人的王和基督。」彼拉多開始跟他們說話，並且盤問耶穌。耶穌沒有怎樣回答他，祂可能已經沒有氣力，或睡眠不足，但我覺得不是，因祂有一種威嚴流露出來，這是我沒法明白的。當彼拉多問：「你是猶太人的王嗎？」祂說：「你說的是。」言談間，彼拉多知道原來耶穌是加利利人，就不想做決定。他和希律不知為甚麼一向不和，當他知道耶穌是屬希律所管，而希律當時剛巧在耶路撒冷，就下令將祂帶到希律那裡去。

III. 耶穌受希律審問

與耶穌同去的還有一班兵丁、祭司長和文士。在途中，我看見耶穌雖然面對危難，知道自己快要死亡，但祂仍然流露出一種我沒法忘記的威嚴。希

律的行宮很華麗，大殿裡有一個大廳，左邊和右邊都鋪滿了雲石，行宮上面有少許斜坡，綠草如茵，如果你行過那片草地，轉頭回看，就會覺得它像大鷹的兩個翅膀。希律其實早已收到消息，因為我們已先打發人去，讓他有所準備。他預先叫了一些人來，以致有很多人在那裡聚集。耶穌來到希律那裡去，文士和祭司都像是很興奮似的。希律坐在他們面前，高高在上，像是看戲般。我覺得奇怪，因他應該是在審問疑犯，而不是看戲。其實這個希律，乏善可陳，當我聽見他曾殺害耶穌的表哥約翰時，就想到他會殺害耶穌，所謂一不做，二不休。怎知希律說：「我聽過你，可以給我行個神蹟嗎？」耶穌沒有理會他。祂那種威嚴，再次在眼神中流露出來。希律突然說：「你是猶太人的王嗎？哈！哈！給他穿上華麗衣服吧！真了不起！」之後，他叫我們將耶穌帶回彼拉多那裡去。真奇怪，彼拉多和希律原本是狗咬狗骨的，但他們在那一天成了朋友。耶穌真的很特別，可以叫仇敵成為朋友。

IV. 耶穌受凌辱

回到彼拉多那裡，我看見那班文士、法利賽人、祭司長，像是如臨大敵，討論如何將耶穌置於死地。我有少許替耶穌擔心，祂站在那裡，就像沉默的羔

羊在宰羊的人的手上。彼拉多出來說：「我查不出這人有甚麼罪來。」他說這句話，沒五、六次，也有三、四次。又說：「希律也查不出他有甚麼罪。」「要責打他！」我們羅馬人責打犯人，很是厲害，犯人會被拉到後園的中心，那裡有個大約三尺高的木柱，木柱上有兩個環，犯人跪在那裡，打手拿著木棒，木棒上附有很多皮帶和啞鈴，我看見打手用那條木棒打耶穌，一打下去，就一拉。耶穌的身體一直顫抖，血在流著。若不是我喝住那些打手，相信耶穌很快就會死去。我明白彼拉多知道耶穌是沒罪的，那班猶太人的領袖權責這樣做，只是出於嫉妒，我以為他們鞭打完耶穌，就會把他釋放。我看差不多夠了，就叫他們停手，耶穌那時已經滿身傷痕。這種鞭打的刑罰叫「半死刑」，真是被打至半死的，一般犯人被打過後，就不會被釘在十架上；所以，與耶穌一同釘十架的兩個強盜，都是沒有被鞭打過的。我希望我的主管彼拉多這個策略成功，打完後就釋放耶穌。那兩個強盜在十架上被兵丁打斷腳後才死去的，耶穌卻在十架上六小時，氣絕身亡，比那兩個強盜先死。祂當然先死，未釘十架前，整晚沒睡過，被帶到亞那、該亞法及公會受審，又被我那些同事鞭打，祂那時已經差不多半死。那些同事將冠冕戴在祂的頭上，給祂穿上紫袍。

V. 在人的聲浪下被定罪

耶穌出來，我最記得彼拉多跟他們說：「你們看這個人！」下面的群眾說：「如果你不殺這人，將祂釘在十字架上，就不是凱撒的忠臣。你是否想作反嗎？想自己作王嗎？」我知道彼拉多，他很明白這班人為甚麼想殺害耶穌，但他要取悅他們，害怕他們作亂。他們的聲浪很大，蓋過了耶穌微弱的聲音。之前，我聽到彼拉多跟耶穌傾談，耶穌說：「我的國不屬這世界……只是我的國不屬這世界。」「我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。」這些話都值得思考。但彼拉多說：「真理是甚麼呢？」那些人的聲音太大，將真理蓋過了。當彼拉多審問耶穌時，附近有一個使女，我知道她是誰，是服事彼拉多夫人的。

她走過來，對我說：「你可以為我傳遞一個信息給彼拉多嗎？」

我說：「我現在正在工作，怎樣傳遞呢？」

她說：「這信息十分重要，是夫人要傳遞的信息。」

「甚麼信息？」

「夫人今天做了一個夢，很害怕！她夢見那個義人耶穌基督，所以你要告訴彼拉多，不要在那個義人身上做任何事，因為夫人在夢中為祂受了許多

的苦。」

我就告訴彼拉多。但下面的聲音太大了，掩蓋了我的聲音。

今年我們都很開心，因為花了很多時間，終於捉到那個巴拉巴，他是個強盜，又在城中作亂殺人。每年逾越節的時候，猶太人有個規矩，會釋放一個囚犯。他們會釋放巴拉巴，還是耶穌呢？所有人都說巴拉巴。都不是所有人的，我看見那邊有一些婦女，她們以很微弱的聲音，好像在說：「釋放耶穌！釋放耶穌！」但她們的聲音被其他人的聲浪掩蓋了。這些聲浪也掩蓋了彼拉多良心的聲音。所以，彼拉多叫人拿一盆水出來洗手，說：「流這義人的血，罪不在我。」你以為洗手就可以無罪嗎？那些猶太人說：「他的血歸到我們和我們的子孫身上。」

VI. 耶穌走苦路

一聲令下，耶穌就被帶到髑髏地。我還記得，我叫士兵取一條橫木過來，那條橫木不太重，中間直的三條已放置在髑髏地，但那些犯人要自己背上橫的一條。那條橫木大概相等於一個七、八歲小孩的重量，普通人搬動應該是沒問題的。士兵已經取走了祂的外袍，祂穿回自己的衣服，但荊棘冠冕還在，祂的雙手被綁著。從彼拉多那處到髑髏地，大

約要行一千步，那些路高高低低的，路很窄，有時只能容納五、六個人經過，並不容易行走。我望著祂蹣跚地走著，終於跌下來了。當時，我看見一個人走過，他看來頗強壯，就問他：「你叫甚麼名字？」他回答：「我是古利奈人西門。」我跟耶穌說：「將那十字架的橫木除下來，給他背上。」西門就背上耶穌的十字架。

VII. 耶穌被釘十架

他們帶耶穌到髑髏地後，剎那間，有很多人來到。那些兵丁將橫木放下，並要耶穌躺在地下，伸直身體，將雙手展開。他們都很熟練，很快就拿來幾枝很長的釘，跪下來，向準耶穌的手腕位置，以很快速的動作釘下。他們先釘耶穌的左手，再釘右手，然後將左腳疊在右腳上，再釘一下。這個十字架的酷刑是非利士人發明的。刺殺或燒一個人，都可以叫他在極短的時間內死亡，但一個人被釘在十字架上，有時卻要等上兩、三天才會死亡，並且接受這刑罰的人，是極盡羞恥的。兵丁將耶穌的衣服完全除下來，我還記得那件外衣由四個兵丁瓜分，他們又將祂的裡衣拈鬮。耶穌就是這樣被人脫光衣服，受盡恥辱。

VIII. 十架七言

就在那時，耶穌說了幾句話，每一句話到如今，我仍然記得清楚，歷歷在目。祂第一句話和最後一句話所喊叫的對象都是一樣：「父啊！赦免他們；因為他們所作的，他們不曉得。」「父啊！我將我的靈魂交在你手裡。」第一句和最後一句，耶穌都叫「父啊」。人之將死，其言也善，若祂不是真的相信自己是天父的兒子，又怎會第一句和最後一句話都喊叫父啊呢？祂所說的第二句話是：「今日你要同我在樂園裡了。」，第三句話是：「母親，看，你的兒子！」「看，你的母親！」祂當時應該十分痛苦，卻沒想到自己的痛苦，反而想及別人的需要。他們怎會不曉得自己的過犯呢？他們甚至嘲笑耶穌：「咳！你這拆毀聖殿、三日又建造起來的，可以救自己，從十字架上下來吧！」那個囚犯我看見就憎恨，他說：「你不是基督嗎？可以救自己和我們吧！」所以，他被釘死是應該的。每一個人都在譏諷耶穌。另一個囚犯對那個譏諷耶穌的囚犯應聲責備：「你既是一樣受刑的，還不怕神嗎？我們是應該的，因我們所受的與我們所作的相稱，但這個人沒有做過一件不好的事。」就說：「耶穌啊，你得國降臨的時候，求你記念我！」我在人群中突然間看見巴拉巴，我真想捉住他，但他已經獲釋了。他是強盜，曾殺人放火，豈

能放過他呢？但耶穌已代替他，他所有的罪已經一筆勾銷。很多人都開始離開，因為那時雖然約到午正，但遍地都黑暗了。不但這樣，並且磐石裂開，地大震動。後來有人告訴我，原來聖殿的幔子也裂為兩半。雖然有人離開，但一些人還在。有一個女人，跟另一個大約二十多歲的女人走在一起，我驚奇她那麼傷痛，後來才知道她是耶穌的母親。我也有幾個孩子，很明白為人父母的心腸。

第四至第七句的話可說是耶穌針對自己說的。祂大聲喊著說：「以羅伊！以羅伊！拉馬撒巴各大尼？」（翻出來就是：我的神！我的神！為甚麼離棄我？）祂在叫神，有些人聽得不清楚，以為祂在叫以利亞。我明白甚麼叫痛苦和孤單，因為我身為羅馬的百夫長，必定要懂得看守下屬。身為領袖，有時會很孤單，但是耶穌那時叫出來的孤單感覺，我不能忘記。

我不太熟悉猶太人的律法，但知道每逢贖罪日，大祭司會殺掉一隻公牛和一隻公山羊，將血彈在壇上及施恩座上，代表神的赦免來到。至於另一隻公山羊，大祭司會將手按在牠的頭上，表示以色列人一切的罪都歸在羊的頭上，然後將牠送到曠野去，帶到無人之地。耶穌當時就像在曠野的無人之地，我們的罪也在祂的身上。

我們羅馬人不會被釘上十字架的，這酷刑只施行在非羅馬人的身上。因為太殘酷了！一個人被釘十字架時，肌肉抽筋，身上流著鮮血，身體垂下來，只可以吸氣，呼氣卻有困難，身體一傾斜就會痛楚。我以為給祂醋喝能使祂麻醉，但祂不喝，為甚麼呢？耶穌的第五句話是「我渴了。」我知道耶穌第一次行神蹟的地點是迦拿，這只不過是幾年前的事，至今仍然令人津津樂道。當人要解渴的時候，耶穌就將水變為酒，給人家喝。但這一次，祂沒有施行神蹟，而是說：「成了！」祂說這句話時，已差不多沒氣了。我多麼渴望在生命的最後一刻能夠說「成了」。我已是百夫長，並且服事彼拉多已有好一段日子，但我不知道我是否真的可以說「成了」這句話。最後，祂以很微弱的聲音，用盡力說：「父啊！我將我的靈魂交你手裡。」

很多人見這所成的事，都回去了，但突然間，我看見一個我所認識的人，他稱為馬勒古，是大祭司的僕人，這人很奇怪，在看著耶穌，又摸著祂的耳朵。於是我問另外一些人，他們說：昨天晚上彼得砍了他一刀，削掉他的右耳，耶穌卻立刻醫治他。這就難怪他一直看著耶穌。當耶穌說完最後一句話：「父啊！我將我的靈魂交在你手裡」時，我不能壓制心裡對耶穌的感動，這真是神的兒子。我不想做彼拉多，因他沒聽從他的太太，沒聽從耶穌的聲音，也沒聽從他良心的聲音，明知這人是無辜

的，是神的兒子，卻仍然釘祂十字架。可能他並不知道，但他必定知道，耶穌不該遭受如此殘酷的刑罰。他捨棄了耶穌，但我不會這樣做，因祂真是神的兒子。

[編：上文是根據聖經改編，藉著百夫長的口敘述耶穌被釘死的經過。]

IX. 默想／小組討論問題

- 1A. 甚麼人將耶穌帶到大祭司那裡去，在公會前受審？
- 1B. 他們控告耶穌甚麼？耶穌如何回應？
- 2A. 為甚麼他們要將耶穌交給彼拉多審訊？
- 2B. 你覺得彼拉多是個怎樣的人？他如何處理事情？
- 3A. 希律又是個怎樣的人？他對耶穌有甚麼要求？
- 3B. 希律和彼拉多之前的關係如何？為甚麼他們後來能成為朋友？
- 4A. 耶穌最後被帶回甚麼地方？在那裡被誰鞭打？

4B. 試描述和想像耶穌被鞭打的情景，並寫下你的感受。

5A. 請默想以下的十架七言。分享你的感受。

第一言：「父啊！赦免他們；因為他們所作的，他們不曉得。」（路二十三34）

第二言：「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」（路二十三43）

第三言：「母親，看，你的兒子！」「看，你的母親！」（約十九26~27）

第四言：「以羅伊！以羅伊！拉馬撒巴各大尼？」（翻出來就是：我的神！我的神！為甚麼離棄我？）（可十五34）

第五言：「我渴了。」（約十九28）

第六言：「成了！」（約十九30）

第七言：「父啊！我將我的靈魂交在你手裡。」（路二十三46）

5B. 你認為耶穌最感痛苦的是在甚麼時候？

6A. 百夫長為甚麼突然間會說「這人真是神的兒子」？

6B. 如果你當時在場，你會否相信耶穌真是神的兒子？為甚麼？

第九章 與你同行的恩主 （人物式講道）

可十六1~20

- 1 過了安息日，抹大拉的馬利亞和雅各的母親馬利亞並撒羅米，買了香膏要去膏耶穌的身體。
- 2 七日的第一日清早，出太陽的時候，她們來到墳墓那裡，
- 3 彼此說：「誰給我們把石頭從墓門輾開」
- 4 那石頭原來很大，她們抬頭一看，卻見石頭已經輾開了。
- 5 她們進了墳墓，看見一個少年人坐在右邊，穿著白袍，就甚驚恐。
- 6 那少年人對她們說：「不要驚恐！你們尋找那釘十字架的拿撒勒人耶穌，他已經復活了，不在這裡。請看安放他的地方。」
- 7 你們可以去告訴他的門徒和彼得，說：『他在你們以先往加利利去。在那裡你們要見他，正如他從前所告訴你們的。』」
- 8 她們就出來，從墳墓那裡逃跑，又發抖又驚奇，甚麼也不告訴人，因為她們害怕。
- 9 在七日的第一日清早，耶穌復活了，就先向抹大拉的馬利亞顯現。（耶穌從她身上曾趕

- 出七個鬼。)
- 10 她去告訴那向來跟隨耶穌的人；那時他們正哀慟哭泣。
 - 11 他們聽見耶穌活了，被馬利亞看見，卻是不信。
 - 12 這事以後，門徒中間有兩個人往鄉下去。走路的時候，耶穌變了形象，向他們顯現。
 - 13 他們就去告訴其餘的門徒；其餘的門徒也是不信。
 - 14 後來，十一個門徒坐席的時候，耶穌向他們顯現，責備他們不信，心裡剛硬，因為他們不信那些在他復活以後看見他的人。
 - 15 他又對他們說：「你們往普天下去，傳福音給萬民（萬民原文作凡受造的）聽。
 - 16 信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。
 - 17 信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼；說新方言；
 - 18 手能拿蛇；若喝了甚麼毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。」
 - 19 主耶穌和他們說完了話，後來被接到天上，坐在神的右邊。
 - 20 門徒出去，到處宣傳福音。主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道。阿們！

I. 引言

英國現代歌劇大師韋伯（Andrew Lloyd Webber）將耶穌的故事改編並搬上舞台，名為〈耶穌基督——萬世巨星〉。1973年，這套舞台劇拍成電影，在聖誕節及復活節期間，這電影常會在電視重播。它有很多主題，其中一個是關於抹大拉的馬利亞和主耶穌的微妙關係。那個飾演馬利亞的女演員在夜闌人靜之際唱了一首很特別的歌，名叫〈我不知怎樣去愛他〉（*I Don't Know How to Love Him*）。這首歌描述女子對男子的情懷，給人曖昧的感覺。整首歌將這種心境唱出來，就是抹大拉的馬利亞對主耶穌的暗戀之情，最特別的一句是「他是一個男人，只是一個男人」（*He's a man, he's just a man*）。當時的婦女是否會暗戀主耶穌呢？我相信有這個可能。那麼多婦女來看耶穌和祂所施行的神蹟，聽祂的教訓，必定有部分人會將一種痴情愛意投射在耶穌基督身上。所以這齣電影當時上映時引發了很大的風波。另外一齣是〈基督最後的誘惑〉（*The Last Temptation of Christ*），由小說改編而成，於1988年由著名導演史柯西斯（Martin Scorsese）拍成電影。它比〈耶穌基督——萬世巨星〉引來更大的風波。之前的一齣只談及抹大拉的馬利亞暗戀耶穌，但這齣則談及耶穌基督最後的試探是要在十字架上下來，跟抹大拉的馬利亞雙宿雙棲。這違背了祂為世人受死的最大使命。當然，這

兩齣電影跟聖經的描述不同。「國家地理雜誌」電視台曾經播出關於《猶大福音》的特輯。這卷書大概在公元三世紀期間流傳起來，當時教會沒有將它列入正典，最近被發掘出來。它對猶大有很多描寫，甚至將他說成是耶穌基督最深愛的門徒，就正如耶穌基督在〈基督最後的誘惑〉那齣電影裡其中一句說：「我在十字架死並不難，但你（猶大）一生卻會被萬人唾棄。」所以〈基督最後的誘惑〉不單描述抹大拉馬利亞和耶穌基督的關係，也為猶大定下形象，就正如〈耶穌基督——萬世巨星〉最後一幕為猶大定下形象一樣。他被描述為更能明白耶穌基督的心意，以致出賣耶穌。這兩齣電影描述抹大拉的馬利亞和耶穌基督的關係都留有餘地，一齣談及暗戀，另一齣談及試探，沒清楚說明耶穌真的從十字架下來。跟這兩齣電影相比，《達文西密碼》描述耶穌基督和抹大拉馬利亞的關係卻是褻瀆的。

II. 達文西密碼

《達文西密碼》這本小說引起廣泛注意，因為它十分暢銷。這是丹布朗（Dan Brown）寫的，若單以小說的角度來看，這是頗吸引的作品。它在2003年出版，根據2006年初的統計，單在美國的銷售量就超過八百萬本，全球銷售超過四千萬本，譯成四十四種語言，於《紐約時報》暢銷排行榜居榜首高達七十餘週。所以《時代週刊》特別專文介紹，旅

遊公司甚至按書內景點推出旅遊專線（蘇格蘭－倫敦－巴黎－意大利－羅馬）。根據這條專線，你會抵達不同教堂，例如位於倫敦的西敏寺大教堂，而好奇的讀者會紛紛湧至羅浮宮，裡面有華裔著名建築師貝聿銘所設計的金字塔。根據書中所說，這金字塔是用666片玻璃建成的，但事實是673片鑽石型的玻璃。由於小說情節緊湊，像是現成的電影劇本，於是哥倫比亞電影公司耗資一億二千五百萬，將它拍成電影，由〈有你終身美麗〉（A Beautiful Mind）的導演朗霍華（Ron Howard）執導，兩屆最佳男主角金像獎得主湯漢斯（Tom Hanks）飾演羅拔蘭登（Robert Langdon），另一女主角奧黛莉朵杜（Audrey Tautou）飾演蘇菲（Sophia），2006年5月19日全球同步首映。小說劇情十分緊湊，共有105篇，每篇都非常簡短，整個故事在二十四小時內完成，讀者一氣呵成，追尋最後答案，不到結尾，誓不罷休，並且懸疑曲折，丹布朗藉著變位字謎、雙關語、密碼與符號溯源，找到其隱喻；過程中藉數學、科學與藝術、古舊文化及古老宗教互相串連。讀者探求答案的同時，也在探索文化之謎，激發讀者的好奇心，答案背後往往隱藏另一個問題，高潮迭起，疑雲重重。

小說的名字本身已給人好奇感。達文西（Leonardo Da Vinci）是傳奇人物，很有才華，是藝術家、畫家及天文學家，他的名畫包括〈蒙羅麗莎〉，

收藏於羅浮宮內，令人願意花時間駐足在博物館內細看。他聲稱這些畫都隱藏著很多密碼，特別是〈耶穌基督最後的晚餐〉這幅名畫，裡面隱含教會的千古秘密與陰謀，引發人的好奇心。這種好奇心很適合後現代人的口味。後現代思潮的特徵就是個人主義、反權威、反傳統及反對現有的制度。

此書帶來很大衝擊，學術界有很多討論，基督教圈子內也有很多人回應此書，例如加洛（James Garlow）、盧策（Erwin Lutzer）、博克（Darrell Bock）、威瑟林頓（Ben Witherington）、阿邦尼斯（Richard Abanes）、海尼葛瑞福與梅爾（Hank Hanegraaff & Paul Maier）、埃爾曼（Bart D. Ehrman）都為此著書。天主教方面也有很多反響。中文書籍則有禰浩榮牧師的《達文西密碼的虛幻世界》。

一、丹布朗的聲稱

丹布朗聲稱書中故事以事實為根據，他曾聲稱親身研究，以學術界為依歸，以致普羅大眾容易受其誤導。他所說的其實有真有假，令人疑惑。他雖然在其私人網頁聲稱許多內容「確有其事」，可惜沒有清晰的定義，文獻與假說含混不清，給讀者非常多猜想的空間，滿足讀者的想像力。所以作者所言模稜兩可，疑幻疑真，容易誤導人，特別本身對教會反感的人。

二、劇情簡述

羅浮宮館長賈克·索尼耶陳屍於館內，留下密碼和暗語。跟著，蘇菲及蘭登尋找那歷代隱藏的大陰謀。蘇菲因祖父留下錄音及字條，於是求助於蘭登。蘇菲是館長的孫女，而蘭登也因與索尼耶有約而成為最大的嫌疑犯。兩人逃亡，一方面逃避警察的追蹤，另一方面逃避天主教秘密組織（secret society）的追殺。與此同時，他們也要尋找答案。在過程中，從字謎、雙關語、符號、建築、名畫等追尋線索，例如P.S.的雙關意思可以是附言（Post Script）、蘇菲公主（Princess Sophie）、錫安會（Priory of Sion）。他們到達法國、英國、蘇格蘭、羅浮宮、聖比斯教堂、聖殿教堂、西敏寺、聖絲林教堂，為要尋找真正的秘密，最後投靠提彬爵士。蘇菲從兩位專家口中慢慢得知：一、其他福音書（除了聖經上的四福音）曾經被排斥、被禁和焚燒；二、女性地位被貶低；三、教會歷史被扭曲；四、聖經正典組成過程被壟斷；五、神聖禮儀（Sacred Marriage）的真意。

上面所說的都只是枝節，那最大的秘密、問題的核心是歷世歷代的教會（特別指天主教而言）不斷要掩蓋這個大秘密，而錫安會是保存著這個秘密的組織，待時機成熟時才公諸於世。究竟這個千古秘密是甚麼呢？那就是聖杯（Holy Grail）的歷代傳說——原來聖杯並非一件物件，而是一個人，這個人

就是抹大拉的馬利亞。抹大拉的馬利亞原來是耶穌的妻子，她懷孕、逃亡，保存著王室的血統。

以上的劇情簡述，都是虛假的，千萬不要以為真。

三、書中所提及的密碼

這個秘密隱藏在達文西的名畫〈最後的晚餐〉（The Last Supper）裡面。這幅畫有甚麼秘密呢？書中提到畫中的秘密是：

耶穌右邊的那位並非傳統所認為的使徒約翰，而是一位婦女。達文西將抹大拉的馬利亞畫在耶穌的右邊，即是那最重要的位置。這是千古秘密。

1. 耶穌的衣服是藍紅顏色的，剛好與抹大拉馬利亞的成為對照。
2. 一把懸在空中的刀與其他人物無關連，明顯有象徵性的意義。彼得的手以威脅的姿態停在空中，直指向抹大拉的馬利亞。這種姿態正顯示彼得嫉妒馬利亞，因耶穌將要委任她來領導這個運動。
3. 整幅畫並沒有那「聖杯」（chalice）或高腳酒杯（wine goblet），反而在各人面前都擺放了一隻小杯。
4. 耶穌與抹大拉馬利亞兩個身體的位置形成一個M字（參下圖），作者認為這M字可能暗示是抹

大拉的馬利亞 (Mary Magdalene) 或婚姻 (Matrimony) 的意思。

5. 耶穌與抹大拉馬利亞的位置形成一個V字 (參下圖)。作者認為這是聖杯 (chalice)、女性陰道 (the vagina)、子宮 (womb) 及女性 (female sexuality) 的象徵。

III. 拆解達文西密碼

主流的觀點認為丹布朗的觀點全無證據，或證

據薄弱，猜測多於一切。其實，書上的資料以往已被人提及，並不是創新的。從藝術、歷史和聖經的角度來說，《達文西密碼》與事實有很多不符之處。美國羅省宣道會活石堂何啟明牧師在反駁《達文西密碼》之錯謬花了很多工夫，下文引用了他的分析來拆解這書與聖經有關的三個密碼：

一、誰是抹大拉馬利亞？她在初期教會的地位如何？

小說認為聖杯是一個人，這個人就是抹大拉馬利亞。¹ 新約聖經提到七個馬利亞，而記載抹大拉的馬利亞事蹟共有四次 (參下圖)。

新約聖經提及的七個馬利亞

1. 耶穌的母親馬利亞 (路一 30~31)
2. 伯大尼的馬利亞、拉撒路的姊妹 (約十一 1)
3. 雅各和約西的母親馬利亞 (太二十七 56)
4. 革羅罷的妻子馬利亞 (約十九 25)
5. 馬可約翰的母親馬利亞 (徒十二 12)

¹ Dan Brown, *The Da Vinci Code: a Novel* (New York: Doubleday, 2003), 236-37, 242, 249; 另參中譯本：丹布朗著，尤傳莉譯：《達文西密碼》(台北：時報文化，2004)，頁270-271, 276, 284。

6. 不知名的馬利亞（羅十六6）

7. 抹大拉的馬利亞（路八1~3）

新約聖經中共有四次記載抹大拉馬利亞的事蹟

1. 第一次記載：有七個鬼從她身上趕出去，與其他門徒一樣跟隨耶穌周遊傳道（路八1~3）。
2. 第二次記載：耶穌釘十字架時，她在現場（太二十七55~56）。
3. 第三次記載：與幾個婦女在墳墓對面（太二十七57~61；可十五47）。
4. 第四次記載：見證耶穌的復活（約二十1），這是唯一一段記載耶穌「可能」跟她單獨相處。

關於聖經所提及的馬利亞，教會歷史曾經出現混淆，天主教教宗大貴格利（Gregory the Great，591年）將犯姦淫的女人（約八1~11）、拿香膏抹耶穌的女人（路七36~50）和抹大拉的馬利亞（路八1~3）視為同一個人。天主教已於第二次梵蒂岡會議（1962-1965）更正這事。丹布朗的來源是根據諾斯底的經書。除了列為正典的四福音外，當時也有其他福音書，《腓利福音》就是其中一本。丹布朗引述《腓利福音》的記載：「救世主的同伴是抹大拉的馬利亞。耶穌經常親吻她，愛她勝過其他

門徒。其他門徒很氣惱，表達了他們的不滿。他們問耶穌：你為甚麼愛她勝過愛我們所有人呢？」²他又告訴我們：「亞蘭文的學者都會告訴你，在那個時候『同伴』（Companion）實際上是指『配偶』」。³

事實是：

1. 在《腓利福音》的原稿中，六十三章33至36節的經文是殘斷的（參下表）。

《腓利福音》六十三33~36原稿經文是殘斷的：⁴

"And the companion of the [...] Mary Magdalene [... loved] her more than [all] the disciples [and used to] kiss her [often] on her [...]."

括號 [] 代表經文殘斷部分

2. 親吻那個位置？面、額、嘴？而親嘴問安是中東相交之禮（參林後十三12；羅十六16；林前十六20；帖前五26）。

² Brown, *The Da Vinci Code*, 246；另參中譯本，頁280。

³ Brown, *The Da Vinci Code*, 246；另參中譯本，頁280。

⁴ Darrell L. Bock, *Breaking the Da Vinci Code* (Nashville: Nelson, 2004), 21.

3. 《腓利福音》是以埃及科普替文 (Coptic) 寫成，而非亞蘭文。
4. 「同伴」(Companion) 的原文是 *Koinonos*，可指「妻子」「姊妹」「同伴」等，而希臘文專指「妻子」的字是 *gyne*。

二、耶穌與抹大拉馬利亞結了婚，並有後裔留在法國？

丹布朗聲稱：耶穌結婚是歷史事實，並且更合乎聖經。他認為：

1. 「耶穌和抹大拉馬利亞的婚姻是有歷史記載的。」⁵
2. 「耶穌是個猶太人，當時的傳統並不允許猶太男人不結婚。根據猶太人的習俗，獨身是受到譴責的，猶太父親有義務為兒子尋找合適的妻子。如果耶穌沒結婚，至少《聖經》中會有福音書提到這件事，並為耶穌的獨身而解釋。」⁶
3. 「再者，說耶穌是個已婚男人，比《聖經》裡說他是個單身漢的觀點更為合理。」⁷

聖經的記載又是怎樣的呢？

5 Brown, *The Da Vinci Code*, 245; 另參中譯本，頁279。

6 Brown, *The Da Vinci Code*, 245; 另參中譯本，頁280。

7 Brown, *The Da Vinci Code*, 245; 另參中譯本，頁279。

1. 沒明顯說耶穌結了婚，也沒說祂沒有結婚。
2. 從來未提過耶穌有妻子，但提到祂有母親、兄弟姊妹。
3. 耶穌在十架上，完全沒有提及抹大拉馬利亞是祂的妻子。

其他支持耶穌沒結婚的論據包括：⁸

1. 末世臨近迫切的信念（參太十九12）；
2. 簡樸生活與禁慾思想；
3. 經濟窮困的因素（參路八3）；
4. 保羅在提及傳道人結婚的權利時，他引用彼得的例子（林前九4~5）。若他引用耶穌的例子，他的論點豈不更強而有力嗎？
5. 猶太拉比也不一定要結婚。
 - A. 嚴格來說，耶穌並非正式的拉比（可十一28）。門徒稱祂為拉比是尊重祂為教師（可十一21）。
 - B. 拉比也有沒有結婚的例子。如愛色尼人守獨身的事實，施洗約翰也是其中一位。

8 首三項引自新約學者克羅森 (John Dominic Crossan) 的觀點；參 http://www.beliefnet.com/story/135/story_13529_1.html。

三、教會貶低女性？

丹布朗認為：

1. 耶穌是女權主義者：「耶穌實際上是一個女權主義者。他打算將他的教會交給抹大拉馬利亞來掌管。」⁹
2. 早期教會貶低女性：「錫安會違規崇拜女神，是因為他們相信，在早期的教會中，那些男性的掌權者藉著散布謊言，欺騙全世界來貶低女性的地位，建立對男性有利的言論。」¹⁰
3. 君士坦丁更醜化女性：「錫安會認為，君士坦丁大帝和他的男性繼承人，藉著將女性神靈邪惡化的宣傳活動，成功地將基督教轉變為男性統治的宗教，將女神的地位從現代宗教中抹去了。」¹¹
4. 女神的時代結束了：「女神的時代結束了。鐘擺擺到另一邊。『大地母親』（Mother Earth）成了男人的世界，掌管毀滅與戰爭之神則全收漁人之利。男性時代已經延續了兩千多年，而沒有受到女性的阻撓。」¹²「女性曾被認為對文明作出了不容忽視的貢獻，發揮了與男性同等的作用，而

9 Brown, *The Da Vinci Code*, 248; 另參中譯本，頁283。

10 Brown, *The Da Vinci Code*, 124; 另參中譯本，頁144。

11 Brown, *The Da Vinci Code*, 124; 另參中譯本，頁144。

12 Brown, *The Da Vinci Code*, 125; 另參中譯本，頁146。

今卻被世界的神廟逐出。猶太教、天主教和伊斯蘭教都沒有女性神職人員。就連每年產生春季生殖力的神聖婚禮（Hieros Gamos），即男女通過肉體結合實現心靈上的完全融合，也被視為是羞恥之舉。曾經被視為與女性交合而達到與神感通的神性行為，現在則擔心這是性衝動，是魔鬼的工作。而女人卻被視為魔鬼的幫手。」¹³

事實是：

1. 以色列歷史從沒有貶低神聖女性（divine feminine）的事；神是個靈，祂並沒有性別。
2. 神在以色列人中間從未以女性神靈的身分顯現。
3. 以色列人曾墮入外邦不道德的敬拜，卻被神視為不忠不貞的污穢行為。
4. 稱神為「父」，是表示祂與聖子耶穌的關係親密。那些接受耶穌的人稱為神的兒女，這見證神的恩典，讓世人可成為祂的兒女。
5. 女性在外邦世界的地位非常低微：
 - A. 希臘人視女性為財產；
 - B. 希臘的哲學家低貶女性的地位；

13 Brown, *The Da Vinci Code*, 125; 另參中譯本，頁145。

- C. 在希臘時代，妻子不可與客人一起進食或單獨外出；
 - D. 雅典女性沒有接受教育，她們不可在公眾面前說話；
 - E. 舊約中也有女性被尊崇；
 - F. 神按照其形象造男造女（創一27）；
 - G. 米利暗稱為女先知（出十五20）；
 - H. 以斯帖挽救以色列人的命運（斯一～十章）；
 - I. 路得記稱讚外邦女子路得的忠貞、孝心（得一～四章）；
 - J. 底波拉是士師、女先知（士四章）；
 - K. 箴言稱讚賢德的婦人（箴三十一章）。
6. 新約中女性的地位被高舉：
- A. 耶穌的家譜包括四位婦女（太一1～17）；
 - B. 耶穌與撒瑪利亞婦人談道（約四17～26）；
 - C. 婦女跟隨耶穌週遊傳道（路八1～3）；
 - D. 四本福音書均記錄婦女首先見證耶穌的復活（太二十八1；可十六1；路二十四10）；
 - E. 耶穌常與那些被遺忘、被遺棄、被壓迫的人

- 一起；不論男女，祂都一視同仁，更指責大男人主義的態度；
- F. 百基拉與其夫亞居拉一起事奉（徒十八26）；
- G. 腓力的四個女兒都是女先知（徒二十一9）；
- H. 教會有女執事，例如非比（羅十六1；提前三11）；
- I. 基督裡沒有男女之分（加三28）；
- J. 女性事奉只有崗位上的規限（林前十一2～16，十四33～36；提前二11～15）；男女的分別在功能上，而非本質上。

IV. 見證主基督的婦女

馬可福音至少描繪七位女士，她們都十分簡單，包括：一、西門的岳母；二、患血漏病的婦人；三、睚魯的十二歲女兒；四、在推羅西頓的一個婦人；五、奉獻兩個小錢的寡婦；六、膏抹耶穌的馬利亞；七、抹大拉的馬利亞。抹大拉的馬利亞出現的時候，也跟其他婦女一同出現，所以在馬可的心目中，她不是佔有很特別的位置。這些婦女有一個共通點，就是耶穌基督與她們同行、幫助，並且保守她們。她們出現的時候，都是一些服事的婦女。

「服事」最初在一章13節出現：且有天使來伺候祂。耶穌基督也十分強調服事的觀念：只是在你們中間，不是這樣。你們中間，誰願為大，就必作你們的用人（十43）；因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價（十45）。婦女初次出現，也是服事：當耶穌醫治西門岳母之後，她就服事他們（一31）。不單這樣，當耶穌醫治睚魯的女兒後，耶穌切切的囑咐他們，不要叫人知道這事，又吩咐給她東西吃（五43）。還有些婦女遠遠地觀看；內中有抹大拉的馬利亞，又有小雅各和約西的母親馬利亞，並有撒羅米，就是耶穌在加利利的時候，跟隨他、服事他的那些人，還有同耶穌上耶路撒冷的好些婦女在那裡觀看（十五40~41）。所有這些婦女出現的時候，都有服事耶穌的特質。你有這個特質嗎？

通常一個女士不開心，她可以請朋友出來飲茶、逛街、傾談，就會比較舒服，但男士若受傷，通常只會將自己躲在一角顧影自憐。無論是男是女，我們要重新收拾心情，找尋一位時常能在我們旁邊的朋友，作傾訴的對象。耶穌基督是我們的傾訴對象、最好的朋友。那些婦女像耶穌一樣，當耶穌好像最「低沉」的時候，她們來膏抹耶穌，彰顯耶穌基督的榮美。我們在最低沉的時候，也要彰顯

耶穌基督的榮美。

馬可福音十五章39節提及百夫長證明耶穌基督是神的兒子。當這班婦女來到耶穌的墓前，要膏抹耶穌的身體，但耶穌的身體已經不在了，因為祂已經復活。她們不但是膏抹的婦女、服事的婦女，更重要的，她們是見證主基督的婦女。

在認識耶穌的過程中，我們曾否見證祂呢？有一間服務中國的機構，當初由一位台灣護士和一位日本護士開始，她們同在一處，那裡有很多彝族人居住。有一次，她們在醫院看見一個年青人坐著，他的手臂包紮著繃帶。那個護士替他打開繃帶，發覺他的手臂滿是針孔，相信是吸毒形成的。那個年青人可能沒錢醫治，所以想將手臂割掉。護士跟他說不用割去，並請他每天到她的家，她會為他料理。結果，那個年青人得到醫治。他為人原本十分暴躁，因著護士的愛心，他的性情改變了，並且信了主。他回到家中，媽媽和姊姊看見他的改變，也因而信主。有一天，他回到那個護士那裡去，跟她說：「我想明天離開這裡，到監獄去，因我原本是一個逃犯，但當我信主後，我覺得我應該回到那裡坐監。」於是，他就乘車，再步行了半天，終於到了監獄，那些獄卒看見他，衝出來問：「為甚麼沒有押你來的警察呢？」他答道：「是我自己回來的。」「你已回來？你瘋了嗎？」「我回來是要接受我應得的刑

罰，坐我應坐的監。因為我信了耶穌，我希望能叫更多人在這監獄裡認識耶穌基督。」

因為一個婦女的見證，那個年青人的生命得到徹底的改變。當我們再看馬可福音的時候，留意這七個婦女，你看見甚麼？由於耶穌與那些婦女同行，她們成為膏抹耶穌的人。當你低沉的時候，是否有人陪伴你呢？這些婦女的服事，就像西門的岳母，當她得著耶穌的醫治後，就起來服事祂。她們更是見證耶穌基督的婦女。你願意學效這些婦女的服事與見證嗎？

V. 默想／小組討論問題

1. 你曾經看過《達文西密碼》這本小說或電影嗎？你是否喜歡？
- 2A. 丹布朗對耶穌和抹大拉的馬利亞有何特別的看法？
- 2B. 這些看法如何令人感到混淆？它們跟聖經的記載有何不同？
- 2C. 他的證據是甚麼？作者指出丹布朗有甚麼錯謬之處？

- 3A. 很多人都對丹布朗的看法都感到興趣，甚至相信。你認為基督徒應該如何回應？
- 3B. 《達文西密碼》所引發的現象給你甚麼提醒？
- 4A. 馬可福音所記載的婦女，她們大多有甚麼共通點？
- 4B. 她們的出現，如何配合馬可福音的主題？
- 4C. 你是否有服事耶穌和見證祂的特質呢？你會如何向她們學習？
- 5A. 請想想你教會內的姊妹。你認為她們的服事有何特點？跟弟兄有何不同？
- 5B. 她們有甚麼地方特別值得弟兄效法？
- 5C. 為姊妹的服事獻上感恩。

附錄 九種講道法

前言

「講道可以有很多不同的定義。布魯克斯 (Philip Brooks) 認為它是「藉著個性所傳遞的真理」。¹ 司懷斯 (George Sweazey) 把它延伸至「在不同的性情中，藉著個性所傳遞的真理」。² 孟寧 (Bernard Manning) 則定義為「藉宣講的道，從成文的道，去闡明成為肉身的道」，³ 而羅賓遜 (Haddon Robinson) 界定「釋經講道」為「傳達一個聖經的概念；這概念經由運用歷史、文法和文學研究，藉著研讀一段經文，包括上下文而獲取；這概念先由聖靈應用在講員的個性和經驗上，然後藉著講員在其他聽眾身上產生作用。」⁴

貴奇 (Michael J. Quicke) 討論講道的三種本質，很值得傳道人和信徒肯定：⁵

- 1 Philips Brooks, *Lecture on Preaching* (Manchester: James Robinson, 1899), 9.
- 2 George E. Sweazey, *Preaching the Good News* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1976), 5.
- 3 Bernard L. Manning, quoted in Horton Davies, *Varieties of English Preaching 1900-1960* (London: SCM, 1963), 183.
- 4 Haddon W. Robinson, *Biblical Preaching: the Development and Delivery of Expository Messages* (Grand Rapids: Baker, 2002), 21.
- 5 Michael J. Quicke, *360-Degree Preaching* (Grand Rapids: Baker, 2003), 19-32.

一、先知蒙召的講道

神只有一個兒子，而且祂讓這兒子作了傳道人。祂大可以著書，但祂成為傳道人。祂把寶貴的話語給了那些名聲有瑕疵，而且記性也不太好的門徒和群眾。沒錯，有關耶穌的事記在新約聖經，但這聖經的重要力量是來自祂道成肉身的行動和祂所說的話，福音能帶出生命力，從而影響人。布里利奧特 (Yngve Brilioth) 使用記錄在路加福音四章16至21節耶穌在會堂裡的講道，作為明白基督教講道歷史的關鍵。⁶ 有關禮拜儀式的一部分強調敬拜的背景，解經的部分強調解釋文本的重要。當耶穌說：「今天這經應驗在你們耳中了」（21節）時，祂隨時隨地都為每一節經文作了適合於當時的解釋，祂給予每一段經文切身的應用。這個預言的元素與四章14和18節所反映的聖靈能力有密切的關係。

貴丹力 (Sidney Greidanus) 指出舊約先知和新約使徒有三個共通的特色。首先，他們都代表神。第二，他們都說神的話語。最後，他們都將神的話理解為神的工作。貴丹力聲稱傳道人也有先知和使徒的特色。因為傳道人的權威是基於聖經，並且由聖靈使聖經能在人心裡變得活躍，產生果效；傳道

6 Yngve Brilioth, *A Brief History of Preaching* (Philadelphia: Fortress, 1965), 10.

人也應肯定自己是講神的話語，信徒也要明白神的話語就是神的作為。因此，沒有其他的公開講話可以與先知式講道相比，傳道人可以受訓作更有效的公開演說，有力的講道卻先要從神對傳道人的呼召開始。沒有這個事實，不意識到這是得力於神的屬靈呼召時，任何與生俱來的能力與後天培育的技巧都無補於事。⁷

二、引起變化的講道

當耶穌傳道時，人是沒有理由會無動於衷或感到沉悶，因為每一次祂都會對受眾帶來衝擊。在路加福音四章22節，當會堂裡的人在開始的時候對祂的講道感到驚訝時，祂要引起正面的回應。稍後，在四章28至29節，他們都怒氣填胸。在福音書中對耶穌所宣講的信息，驚訝和敵意似乎是兩個主要的結果。受困擾的得到安慰，得安慰的又被打擾，這兩個明顯是對比的情緒，也是使徒在使徒行傳的講道所引起的結果。從哥林多前書十四章3節，我們可以推論講道的作用；其中提到造就、安慰、勸勉；而提摩太後書四章2節又加上責備和警戒。驚訝、敵意、責備、改變、加強、鼓勵和安慰，是按著聖經

7 Sidney Greidanus, *The Modern Preacher and the Ancient Text: Interpreting and Preaching Biblical Literature* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 1-10.

講道所得的主要反應。不管是甚麼，當神的話被宣講的時候，有些事情就發生了。因此，講道並不只是傳講福音，它本身就是好消息；它不是把人指向某處可能得到神應許的指標，它就是現在生效之神的應許。

三、道成肉身的講道

耶穌從來沒有寫過一本書，可是祂活出一個故事，也藉著不同的故事來教導。歷代以來，所傳述的都是同一個故事。它的來源就是道成肉身的耶穌，藉著傳道人的話語、經驗和身體傳講。在過去十年出現的言語行為理論對教導聖經和講道頗有幫助。呂貝克（Ray Lubeck）就它基本的概念作了下列的總結：

1. 所有的交流首先都是講員或作者的一個行為。
2. 這些交流的行為都是深思熟慮和故意的——作者和講員嘗試藉著交流達到一個目的。
3. 傳播的人選擇他們認為是最合宜或最有效的方法（體裁）來傳遞他們的信息（例如用一封信件、一個問題、一個故事、一個命令等）。
4. 傳講的人在三方面設計他或她的含意：
內容——交流的主題，也就是題目和傳講的人就這題目要說的話。

作用——交流的原因，傳講的人在傳遞信息時想要達到的目的。

回應——交流的結果，傳講的人期望從聽眾／讀者所得的效果。

時常有人指出講道學這個詞本身可解為要與聖經文本說同一樣的東西。傳道人的目標不但要反映或講述與文本相同的意念，更要忠心於經文原本的目的，並且引出與原意相同的回應。在過去三十年，聖經的文學方面得到了應有的注意，有很多著作強調認識不同體裁的重要。解釋聖經的指引提供給我們不同方法去看所記載的事實，並且用不同的方法去詳盡闡述。敘述式談話在本質上與用詩歌形容事情是不同的（出埃及記十四和十五章就是很好的例子）。講員的責任是將不同文學特色的道正雄展示出來。傳道人不要單要認識真理，還要知道如何把包裝真理的盒子拆開。⁸

這本書藉九種講道法探討、拆開和展示馬可給我們的那份福音禮物。

⁸ Ray Lubeck, "Dusting off the Old Testament for a New Millennium," in *Preaching to a Shifting Culture*, ed. Scott Gibson (Grand Rapids: Baker, 2004), 29-31.

第一章 教義式講道

前福音派講道學會（Evangelical Homiletic Society）主席及位於加拿大溫哥華之ACTS（Associated Canadian Theological Seminary）講道學教授安德森（Kenton C. Anderson）綜合過往近三十年四種講道模式，介紹其代表人物，更提出嶄新講道模式的進路。¹他將講道學看為構造和傳遞講章的藝術，我們可以從兩方面來看這門學問——講員如何從聖經識別其中的信息，和他如何傳遞這個信息。對第一個問題，可以有兩個答案——推論和歸納。推論從聖經開始，因為主權在神，我們就必須接受祂所說的話。相反，歸納則從聽眾開始，相信神對眼前的問題有祂的旨意，並且祂也按現代人的需要向他們說話。至於第二個問題關於講員如何傳遞他的信息，也有兩個方法，就是理性和感性。在理性方面，所強調的是從聖經中的想法，提出合邏輯、合理的呼籲，是聽眾能夠理解的。至於感性的焦點就是講章所要描繪的畫像，目的是得到情感上的效應，激勵聽眾要遵照神的命令。把這四方面混

¹ Kenton C. Anderson, *Choosing to Preach* (Grand Rapids: Zondervan, 2006).

在一起，就產生四種講道的風格，這和科爾布（David Kolb）提出，與推論、歸納、理性、感性對應的四種以看、作、想、感的學習方法合在一起，²就成為安德森所介紹過往近三十年的四種講道模式，以及他所提出的嶄新進路：

一、推論認知

宣布式講道：好像律師的論據，例如麥克阿瑟（Deduction Cognition: The Declarative Sermon Model [Make an argument like a lawyer e.g. John MacArthur Jr.]）。

二、歸納認知

務實式講道：像偵探般破解謎團，例如華理克（Induction Cognition: The Pragmatic Sermon Model [Solve a mystery like a detective e.g. Rick Warren]）。

三、歸納用情

敘述式講道：像小說作者那樣講故事，例如勞

² David Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (Upper Saddle Rivers: Prentice Hall, 1984), 68.

里（Induction Affection: The Narrative Sermon Model [Tell a story like a novelist e.g. Eugene Lowry]）。

四、感情推論

異象式講道：如畫家般繪出圖畫，例如貝爾（Deduction Affection: The Visionary Sermon Model [Paint a picture like an artist e.g. Rob Bell]）。

五、推論、歸納、理性、感性

綜合式講道：像音樂家那樣唱出歌曲，例如安德森（Deduction Induction Cognition Affection: The Integrative Sermon Model [Performing a song like a musician e.g. Kenton Anderson]）。

教義式講道是推論認知宣布式講道。喬治（Timothy George）對教義式講道以下的分析：³

馬丁路德肯定講道和教導神的話語應該是所有敬拜的主要部分。神的話語藉著律法與福音、審判與恩典、新約與舊約向信徒顯明。被呼召及被委託去講道的人不應該以「自己的意見」去引導或甚至

³ Michael Duduit, ed., *Handbook of Contemporary Preaching* (Nashville: Broadman, 1992).

娛樂會眾，無論他的表達是何等高雅，講章的包裝是何等美輪美奐。講道者的工作與郵差差不多，只是被委託去傳遞訊息。另外兩位改革先驅加爾文和慈運理比馬丁路德更猛烈抨擊自我表現的講道，他們認為「假先知」就是那些只會展示自我的理念，卻不能夠肯定清晰地去教導聖經的講道者。

加爾文將這個重點更推前一步，堅持認為當聖經能按正意純全地傳講時，就像神自己在場講解一般。加爾文認為講道不但是教會和講道者的主要任務，更可以是神特別同在彰顯的時刻。這種情況是因聖靈的工作，而不是靠講道者的性格或運用技巧。加爾文認為分別為聖、真正傳講神聖言的傳道人，不是以自己的喜好去解惑和教導，而是忠心傳達神託付給他們的話。

教義式講道的前設是，以耶穌基督和聖靈的能力，忠心傳講聖經中向祂子民所說的話。教義並不是脫離救恩歷史和啟示的抽象信念，反而是藉著神滿有權威和無誤的話，宣講教會歷代所肯定的教導和認信，不會減少聖經的確實內容。在建構講章時，這些原則如何得以實踐呢？

每一篇教義式講道都一定要扎根於正確的釋經。每一篇釋經式講道也應該盡量擴大某一段經文的神學架構。聖經的合一性和歷史性都需要嚴謹地

處理。英國的清教徒發展了一套既以聖經為本又向神學負責的講道系統。珀金(William Perkin)在1592年已列出教義式講道四條基本規則：一、詳細閱讀某一主題的經文；二、以聖經其他經文為依歸，藉此對所研讀的經文有較全面的理解；三、收集一些適切會眾需要的教訓；四、用平易的講章將教義正確地聯繫到人的行為和生命。總括來說，講道者須以基督的心態和話語傳講基督，以教義的詮釋及實踐去作出合乎神心意的正確理解和振奮人心的更新行動，從而達至高舉讚揚和活出基督的目的。講道者的任務就像解開一束多結的帶子，一定要將經文互相比較，藉此解釋聖經，因而能適切地將某一段經文放在整個救贖計劃的脈絡，將某個教義置於整個救恩歷史的架構。

講道的目的永遠都不只是傳播一些資料，所以若以上第四點提出的應用未能完成的話，這篇講章未算完整。講道者一定要像了解經文一樣去了解會眾，他要知道如何糾正那些走歪的，安慰那些傷痛的，責備那些頑梗的，鼓勵那些頹喪的，以及對那些未得救的人發出恩典的邀請，教義式講道可以考慮下列五個進路：

- 一、以信條和信經作為教義講章的架構；
- 二、以教會年度的不同節日講解救恩歷史中的教

義：

- 三、以教義講道預備洗禮及慶祝聖餐；
- 四、以教會歷史多年遺留下來的詩歌去提升講章中神學的內容；
- 五、以聖經和教會歷史的偉人說明教義的重要。

第二章 釋經式講道

愈來愈多講道更重視正確解讀和適切表達聖經的文體。在講道的時候，經文的結構與文思應被看重。當然，在很多的講道中，經文仍會被用作跳板，介紹一些已經有前設的思想。講道應強調的是聖經本文的權威，引進深入鑑別文脈，正視聖經既是神的默示，也是文學作品。在解釋聖經甚至在應用時，文學而非歷史問題成為最重要的考慮。更多的註釋學者幫助讀者藉著敘事文體鑑別學（narrative criticism）來明白經文。也使用社會和文化的資訊讓聽眾感受到聖經故事中語氣和文字的力量。

以聖經為本的講道牽涉到兩個清楚和明顯不同的活動。講員先要從古舊的經文找出蘊含在其中的意義，然後轉身一百八十度，面向會眾，嘗試向他們解釋這些意義對現代處境的含意。一般來說，傳道人都學過把文本轉為講章的方法，他們也知道私意解經，即用現代不合適的原理放在經文的容器中把它污染的危險。在過去的三十年裡，「聖經神學」的運動被分割為很多方面。歷史鑑別的中立性受到質疑，因為它可以只是一套思想體系的假定。出現的是不同、彼此競爭的解釋方法——婦權、解放論，

和後現代論就是其中的表表者。對於解經方法曾經是一致的看法已經瓦解。穆爾 (Stephen D. Moore) 說：「在查考聖經方面，這是既令人興奮又令人困惑的時代……有那麼多的聖經學者，其中不少都應該是經驗充足的，他們攀登在鄰居的籬笆上，得到一些同僚茫然的贊同，和另外一些人無保留的反對。」¹ 聖經講員也明白這種興奮和困惑。從經文到講章，再不是一條明亮可人的康莊大道，而事實上，從經文到講臺的那條路已經成為未曾鋪砌、沒有路標，並且充滿許多不確定的方向。

每一個星期日，不少傳道人都為著要把古舊的經文解釋給現代的會眾而感覺到壓力和緊張。對幾乎每一段聖經中的經文，我們都可以找到大量的背景資料，但如何把這些內容使用在講道上，可以是遙不可及或無跡可尋的艱巨過程。摩爾揶揄說，「這些文書工作變得刻板，飄浮在一大堆的文件上，著手處理無數小規模的任務時所得來無關痛癢的發現。」² 即使經文的文法都分析了，其中每一個字都細查了，找出可能的生活處境，但「那又怎麼樣呢？」卻仍然是不能解決的問題。這是每一個傳道人必須解答的問題，可是能在這方面給他幫助的，卻是鳳

- 1 Stephen D. Moore, *Literary Criticism and the Gospels: The Theoretical Challenge* (New Haven: Yale University Press, 1989), xiii.
- 2 Moore, *Literary Criticism and the Gospels*, 176.

毛麟角。任何一位誠實的傳道人都知道經文在過去和現在的意思之間有很大的差距，要跨越這個鴻溝是極不容易的差事，而最常用的橋樑就是用相似的類比方法。可是，從字裡行間或是處境來看，我們都不是現代的法利賽人，也沒有可能面對像哥林多的信徒所遇上的危機。儘管如此，傳道人都必須堅定地相信，聖經的講解對今天的適切，努力去作釋經式講道的工夫。就如阿德邁耶 (Elizabeth Achtemeier) 所說：「講道是為團體產出活潑、有效的話語，是合乎今天使用的。」³

羅賓遜 (Haddon Robinson) 對釋經式講道的闡釋很有參考價值，讓我節譯出來：⁴

一、尊重經文的運用

釋經講章必須尊重經文的運用。首先，講章的思路應與經文思路一樣，例如無數論及祈禱的講章都是引用馬太福音十八章19節（我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求甚麼事，我在天上的父，必為他們成全），但實際上這段經文沒有論到祈禱，而是提到如何挽回犯了

- 3 Elizabeth Achtemeier, *Preaching from the Old Testament* (Louisville: Westminster/John Knox, 1989), 28-29.
- 4 Haddon Robinson, "Relevance of Expository Preaching," in *Preaching to a Shifting Culture*, ed. Scott M. Gibson (Grand Rapids: Baker, 2004).

罪的肢體。

二、掌握經文的發展

真實的釋經須掌握經文的意思，釋經講章的發展也應反映到經文的思路，就如保羅在腓立比書三章13至14節的話，這段經文的主題是：「認識基督有何等大的價值」，他這樣結束主題：「基督的偉大令其他珍寶不值一文」。通常講道者會論及珍貴的東西如地位、財富或權力等，但在經文中，保羅並沒有提及這些。實際上，保羅是敬虔的法利賽人，他不容易被這些東西所動。

三、反映經文的目的

釋經講道者要反映出經文的目的。當我們在講道時尊重聖經，講章目的就自然能與聖經配合。試想以路得記為藍本「怎樣與奶奶相處？」的講章，是怎樣忽略了該卷書的目的。以耶穌在井旁與撒瑪利亞婦人的相遇來講解如何分享信仰，又或者從大衛和約拿單的關係中看「如何建立和保持友誼」，都是一樣不合乎聖經——雖然講章有聖經的根據，聽者覺得實用，但其實這些講章都未能表達聖經作者的寫作原意。

四、顯明經文的全貌

真理的一半與非真理同樣危險，因為你永遠不會知道哪一半是真。除非你決意誠實把握經文，否則你可能只著重部分真理，卻認為那就是真理的全部。創世記第一章說到全能超越的神伊羅興（Elohim）創造天地。第二章卻說到一位個人且樂意與人親近的神耶和華（Jehovah）以塵土造人。兩種對神的描寫都須注重，聖經保持了平衡，聖經的作者常會將不同角度的事件放在一起。

五、決定經文的「情緒」

每段經文都有其情緒，有的充滿喜樂，有的充滿警告，有的如情歌，有的充滿盼望，有的高舉生命的確據等。很多基督徒相信罪咎與不足的感覺才是值得推崇的信心經歷。但生命是充滿不同的情緒，經文也表達和觸摸信仰歷程中不同的情緒。有效的釋經講道也須表達那些情緒。要抓住經文的情緒，先要問：「聖經的作者究竟想傳遞何種情緒？」例如如果我們以正面的優點去表達聖經中反面的例子，就似乎不明白經文的情緒。

第三章

文本式講道

從經文到講章，現在的講員都受鼓勵從查考聖經中尋找講道的內容和風格。克拉多克（Fred Craddock）和巴特里克（David Buttrick）就講章結構的理論和應用提出重要的觀點。¹

1983年，由沃德洛（Don Wardlaw）編輯出版的 *Preaching Biblically*，開始探討聖經文本的形式和講道的形式之間的關係。每一文本都有它特定的設計，而傳道人必須在講道中按照他所處的個人、教會、文化等空間將那段經文表達出來。講道由（from）經文而來、而不是在經文上（on）打轉；不是關於（about）經文；不是圍繞（around）經文；不是超越（above）經文；也不是藏於（under）經文內。不是每一篇講章都需要一段經文，但通常講章總要有經文。但當講道者選擇好所講的經文後，他就應被那段經文引導，讓它控制講章的內容，因此講章能以經文當時的處境作為解說現今情況的基礎。當然經文可以成為講章的錨，使講章不會漫無

1 Fred Craddock, *Preaching* (Nashville: Abingdon, 1985); David Buttrick, *Homiletic: Moves and Structures* (Philadelphia: Fortress, 1987).

目的地在聖經中或現今的世局中遊徙。此外，經文也給予講章一個方向，因經文不但對讀者說話，也會對讀者有不同程度的影響。許多講道學家都相信如果傳道人能讓文本劃定他講章的界線，他就能清楚傳講其中的信息。這樣的講道甚至可以鼓勵講員以比喻的方法傳講比喻，用詩篇帶出類似詩歌的講章，在面對困惑的教會可以用保羅的書信來帶出以宣教為主的基督徒領袖和會眾之間的討論。² 這是文本式講道的基本考慮。

托馬斯朗（Thomas Long）使講員察覺到，他們不單要留意經文在說甚麼，也要注意它表達的方法。³ 這使到講章的結構更受經文的體裁、種類、語氣、和形式影響。他成功地推介以聖經文學形式為本的講道。以文學觀點來處理文本並不會破壞其他的處理手法，例如歷史、禮拜儀式，或神學等。相反，文學的方法使講員除了留意經文本身外，也注意讀者對經文所作出的反應，以及如何把這個體驗帶給會眾。我們可以把托馬斯的方法總結為五個問題，以下用他自己的話語作簡單說明：⁴

2 Don Wardlaw, ed., *Preaching Biblically* (Philadelphia: Westminster, 1983), 29-30.

3 Thomas Long, *Preaching and the Literary Forms of the Bible* (Philadelphia: Fortress, 1989).

4 Long, *Preaching and the Literary Forms of the Bible*, 24.

一、經文的體裁是甚麼？聖經包括了許多的體裁：箴言、神蹟、比喻、先知的默示、簡短的故事等。所有這些體裁都包括一些文學特色，是與聖經當時文化共通的。

二、這體裁有甚麼修辭作用？傳道人必須找出經文的體裁對讀者或聽眾有甚麼效應。例如比喻和詩篇兩種不同體裁，對讀者會產生不同的效應。

三、這個體裁使用了甚麼文學技巧來達到它的修辭效果？前面的問題是問經文對讀者有甚麼影響，這個問題是問經文如何達到這個效果。

四、經文如何包括上一個問題所提的特色和動力？對於這個問題，傳道人可以從某一段經文的特點，來看它如何與體裁的格式配合。

五、在新的處境裡，如何使一篇講道帶出原來處境中的目的？傳道人的工作不是要複製文本，而是要重造經文所要帶出的原本目的。如果合適的話，傳道人甚至可以選擇使用一個顯著不同的講道模式。

從1991年開始，比斯特龍(Raymond Bystrom)是加州夫勒斯諾市(Fresno)門諾弟兄會聖經神學院(Mennonite Brethren Biblical Seminary)的教牧學教授。他對近年來新講道形式的崛起，探討三方面的原因：推論方法的弊病，一般人聆聽過程中

的動力，以及聖經形式和內容的融合。⁵我認為他的構思是新穎的，值得一看，也能補充托馬斯的觀念。

一、推論方法的弊病

在評論一般西方傳統的講道時，沃德洛(Don Wardlaw)強調，講道本身過往視為小心地運用吸引聽眾的方法，以合理的序列來安排論據，用邏輯的準則來調節和排列各個重點。長久以來，講員都把他們講章的內容澆進推論結構的框格模式中。二十世紀，大部分北美的傳道人都比較喜歡以這個論證方法來講道，相信論據是講道中非常重要的元素。這樣，講道主要是用令人信服、合理、循序漸進的方法來討論聖經的文本。我們也可以說許多聖經經文本身就有著循序漸進的發展，而且一些好像路加的聖經作者也形容保羅運用辯論形式講道。而且，這樣的講道一向以來都有功效，神用這個方法來改變了許多人的生命。⁶

但是近年來，有人開始質疑這樣的講道方法。其中有三個特別常見的評論：第一，講道所用的大綱方法似乎總是把聖經中較大的概念或理念，細分

⁵ Raymond Bystrom, *Preaching Biblical Sermons* (Hillsboro: Kindred, 2006); 參該書導論部分。

⁶ Wardlaw, ed., *Preaching Biblically*, 12.

為不同範疇的重點，讓聽眾覺得福音本身就是把不同的部分，組合為一個主要的構思。第二，概論式講道是靜態和缺乏動力的，因為他們的組成是不自然地以軟弱無力的轉折，把不同範圍的重點勉強連接在一起。第三，這個方法不能發揮講道真正的目的；講道真正的目的不是要塑造一些構思，而是要達至溝通的效果，使會眾真的能聽到講員要傳遞的信息。⁷

二、聆聽過程中的動力

在過去四十年，傳播理論更強調聽眾不是被動的，聽眾與講者是互為影響的，並且聽眾有選擇的能力，會操縱所聽的信息，而不是讓信息控制他們。在這樣的情況下，講道就需要以更親切和接近交談的語言來表達，如此，接納推論式講道的程度就可能減低。講道的內容更須提升到信眾日常生活的層面，把聽眾放在真實的處境中，引發他們回應。簡單來說，近代的傳道人講道要以他們的聽眾為出發點，講章特別要讓聽眾參與其中。有時，現今的講員甚至會邀請聽眾來和他一起完成講道。這樣，講道的權威不再以講員為中心，而是已經轉移到聽眾身上了。

7 Bystrom, *Preaching Biblical Sermons*, 10-11.

三、聖經形式和內容的融合

現今的傳道人已逐漸放棄可以預測的形式，而讓聖經中豐富多樣的形式來決定。詹森（Richard Jenson）認為如果文本用故事形式來說明重點，那麼講員在預備講章時，也應該慎重地忠於聖經的內容和格式。⁸ 阿德邁耶（Elizabeth Achtemeier）也有類似的說法，她相信講員在講述聖經故事時，應該選擇一些字和形式，使他可以達到原來故事所要有的效果。現在，大部分的人都同意任何有意義的形式都應與其中的內容融合。這樣的話，聽眾才會聽到，甚至感受到所傳的聖經。這並不是說講員要模仿聖經所用的形式，而是要產生那一段聖經原來要有的影響。傳統的辯解方法傾向於把文本看為傳播內容的工具。聽眾一明白了經文的信息或重點，那個形式就沒有作用。今天我們有新的形式，主要就是講員理解到形式和內容是不可分割的。⁹ 當我們講解馬可福音的意義，須留意福音書的體裁。

福音書是現代講道的理想題材，因為福音書是耶穌及其門徒的講道，是眾多不同講道的其中一種。馬太、馬可、路加、約翰寫下他們各自的福音書，作為由耶穌而來有關神國好消息的永久記錄。

8 Richard Jenson, *Telling the Story: Variety and Imagination in Preaching* (Minneapolis: Augsburg, 1980), 128.

9 Elizabeth Achtemeier, *Creative Preaching: Finding the Words* (Nashville: Abingdon, 1980), 46.

這好消息也是向當時教會宣講的信息，所以福音書本身也是講章，現代的講道自然成為福音書的延伸。

貴丹力 (Sidney Greidanus) 在麥度丟 (Michael Duduit) 所編纂的 *Handbook of Contemporary Preaching* (Nashville: Broadman, 1992)，對福音書講道的闡釋很有參考價值，讓我節譯。

1. 選擇一段用以講道的經文

這段經文一定要小心選擇，免得強加非原作者的意念在經文上。為了防止強加己意，講道者須選擇福音書中一個整全「文學單元」作為講道的經文。我們可以按內容來分別出不同的「文學單元」；若內容出現轉變，可表示另一個「文學單元」的出現；重複也是一個指標。寫作技巧如前後呼應和交叉配對都可成為分辨「文學單元」的好方法，不過這兩種文學技巧未必能在講章中有效應用出來。例如馬太福音開始與結論都提及「神與我們同在」（太一23、二十八20），若用整卷馬太福音去講一篇講道信息，我們必定會遺漏不少細節。

2. 以神學和基督為中心的闡釋

很不幸地，當傳道人講福音書時，常會將「次要人物」放在講章的中心位置。例如在福音書中有

關十二門徒及婦女的講章都相當受歡迎。這種轉移是為了實際的需要，以人本為中心。其實，福音書的實用價值不在於學效不同人物的行為、態度，而是有關耶穌基督的好消息。若以福音書為講道信息，首要考慮的問題是：這段經文提及有關耶穌基督的好消息是甚麼？其次應問：福音書作者是否有意將其中的人物塑造成早期基督徒的道德模範？如果沒有，講道者就不應再從這方面去找出所謂實用價值。

3. 歷史的闡釋

現代的講道究竟應該怎樣處理福音書的歷史闡釋——耶穌對猶太人的經驗？門徒及早期教會的經驗？抑或是馬可、馬太、路加、約翰四位福音書作者的經驗？我們需要整合這三個角度。當然，我們只能藉著福音書的作者去認識這歷史的耶穌，所以，我們由作者的層面開始，也因為福音書是寫給特別的基督徒社群，福音書自然會關注那些社群的需要。作者常會用耶穌基督的故事去解答教會的問題，這做法使我們更深入明白福音書和了解這位歷史的耶穌。藉著耶穌行神蹟，祂教導門徒的講道和比喻，我們可以認識耶穌的信息。另外，我們可以查考原來的信息怎樣在以後的處境中應用出來。最後，我們可以在今天的教會中反映出這些信息的實用價值。

4. 字面的關聯

講道者要理解經文的原意，須從辭彙的運用、字義、文法結構、文脈發展、體裁技巧及其他文學解讀方法入手。藉著四卷福音書的平行對照，講道者知道四個作者不是為耶穌拍不一幅相同的硬照，而是讓讀者欣賞分別用四個不同角度描繪的四幅畫像。例如當講路加福音十八章15至17節時，參照馬太福音十九章13至15節和馬可福音十章13至16節，就會發現三卷福音書提到耶穌接待小孩前，只有路加記載法利賽人和稅吏的請求，他似乎特別對比法利賽人的自義與小孩的謙卑。路加的記載更是跟馬太和馬可有別，在英文上，特別用上形容幼童，甚至嬰兒的字來凸顯小孩的倚賴。

5. 釐定經文主旨和講章主題

經過深思熟慮的歷史及字面解經後，講道者可以用一句簡單的話去綜合某段經文的主旨，一段經文沒有主旨就像船沒有舵。再以路加福音十八章15至17節為例，最後一句就是作者的中心思想，耶穌（或作者路加）在這裡提出，只有像嬰孩一般的人才可承受天國，他們要像他那樣簡單信賴和倚靠。講章的主題應與經文的原意一樣，講道者不應以父母帶小朋友到耶穌那裡，或天國是屬於孩童的，或耶穌愛小孩作為講章的中心。講道者不應被一些寶貴的教訓去代替經文正確的主旨和其中所帶出的應用。

6. 協調講章的目的和作者的目的

若經文或講章的主旨是舵，經文或講章的目標就是目的地。路加在十八章15至17節的目的是要指出，人若要得著天國的福音，不是倚靠自身的努力，而是神的恩典。作為保羅差傳的同工，他注重這個觀念，當然容易理解。講道者構思講章的目的未必與作者盡同，但至少也要互相配合協調。這篇講章若不直接涉及藉恩典得救，也應能矯正靠行為得救的觀念，或鼓勵信徒要像嬰孩般倚靠神的救恩。講章若鼓勵會眾愛護孩童，提醒父母要帶兒女到耶穌那裡，教導孩童耶穌愛護他們，都是與作者目的不協調的。

7. 決定講章的結構

講章的結構就算與所講的經文不盡相同，也應尊重經文結構的特徵。講章的結構需有起承轉合、緊湊清晰，使人容易接受。當然，福音書主要不是一本道德訓誨書，而是耶穌基督的故事，這個故事也是聖經救恩歷史這個大故事中的一部分。今日的講道者常向會眾發出天國偉大異象的挑戰，給予他們神同在的盼望，直至天國完全實現在人間。

第四章 教牧式講道

講臺是帶出神的權柄和威嚴的地方。就如戴示 (David Day) 與其同工於 2005 年所編的書指出：會眾對講員能力和權威的意識可能引起許多道德問題。¹ 他在書的開始也列出其中部分：講員如何能夠避免把講臺變成操縱別人或自我展示的地方？在講道的工作中是否能流露真正屬靈的權威，而不是高舉專制的權力主義？講章是否要作肯定的宣告，還是講員應該嘗試用對話的姿態，讓聽眾感受到他是同路人的形象？講章是否都需要有緊湊的結構、明確的組織，達到滴水不入，還是聽眾應該看見講員在預備時所經歷的掙扎？講員要暴露多少自己的人性能呢？² 教牧怎樣在講道中謹記會眾是神所交託的群羊而講出教牧式講章呢？

托馬斯 (Thomas Long) 提到講道者的四個形象——傳令的使者 (Herald)、故事的講者 (Story teller)、眼見的證者 (Witness) 及分糧的牧者

- 1 David Day, Jeff Astley and Leslie J. Francis, ed., *A Reader on Preaching* (Hants: Ashgate, 2005).
- 2 David Day, "Six Feet Above Contradiction? An Overview," in *A Reader on Preaching*, ed. David Day, Jeff Astley and Leslie J. Francis, 1-6.

(Pastor)。³ 使者的目的是忠心傳遞所交託他的信息，而不是擅自提出個人意見或表現個人風格；講者結合聖經與生活的故事；證者忠心分解聖經正道和見證永恆真理，牧者是要在會眾每日經歷無奈，甚至荒謬的現實中帶出意義，在講道中提供屬靈的更新與改變。從牧者角度釐定的教牧式講道有別於教義和釋經式講道，它從會眾的實際需要入手，幫助他們面對困難、解決問題、肯定信仰、闡釋經驗，並且給予同情、智慧與諒解。

埃利奧特 (Mark Barger Elliott) 提出三位建議教牧式講道的作者，值得在此簡介：⁴

布萊克 (Kathy Black) 提出教牧醫治式講道的四個原則：第一，講員提及會眾困難的處境不宜過於普遍，或以偏概全；第二，醫治和更新的機會充斥在生命每一時刻，困難可以是變相的祝福；第三，神是在生命的困苦中藉著恩典進入會眾心靈的深處；最後，基督徒需要成為互相扶持的催化劑。⁵

蒂斯代爾 (Leonora Tubbs Tisdale) 則從解讀

- 3 Thomas Long, *The Witness of Preaching* (Louisville: John Knox Press, 1989).
- 4 Mark Barger Elliott, *Creative Styles of Preaching* (Louisville: John Knox Press, 2000).
- 5 Kathy Black, *A Healing Homiletic* (Nashville: Abingdon, 1996).

會眾的角度入手。⁶ 她與布萊克一樣鼓勵講者須按牧養群體的特殊情況、整體世界觀、傳統思維和生活體驗，顧及他們的需要，依時分糧。解讀會眾後，蒂斯代爾提議講道者可想像自己是與會眾一同共舞的舞伴，一同跳出合乎聖經真理的舞步。在過程中，知道作為舞伴的會眾的感受、期盼、思想和困惑。簡單而言，講者需在會眾的層面理解聖經，而不只是要求會眾去理解他對聖經的深奧解釋。

史密斯（Christine Smith）以「編織」來形容預備教牧式講章的過程。⁷ 編織結合架構與創意運用，在運用設計原則之餘，也需滿有新意與遠景去編織聖經和人際網絡的互動錦繡。她強調關係與自白的平衡，甚至邀請會眾到講道者的書桌旁探討共同領受的信息。當然，過分割白可能只會強調會眾的需要而忘卻教會的使命；另外，會眾的問題也不一定有解決途徑，重要的是帶領會眾瞻仰神的慈容；最後，講道者也需面對究竟是從聖經中找到會眾的故事，抑或將聖經化成會眾的故事。

無論如何，教牧式講道提醒講道者須謹記他的聽眾是有血有肉、擁有七情六慾的人，他們會憂戚

6 Leonora Tubbs Tisdale, *Preaching as Local Theology and Folk Art* (Minneapolis: Fortress Press, 1996).

7 Christine Smith, *Weaving the Sermon* (Louisville: John Knox Press, 1989).

掛慮、需要諒解和鼓勵。這三位作者邀請講道者需要在觀眾席上預備講章，當然，講章的核心不應只停留在認識甚至認同會眾的問題，而是神的深恩厚愛在這些問題中的彰顯。

尼曼（James Nieman）所寫文章的題目〈驅使人離開教會的講道〉，⁸ 令我感到有些驚訝。閱讀它是希望知道如何不會以講道驅使別人離開教會；可是，這篇文章的要點卻是討論講員要注意的三項事情，因而可以鼓勵他的會眾離開舒適的教會，願意踏進世界的需要和事工中。甚麼樣的講道能有這樣的效果呢？根據尼曼所說，講道要和其中的信息協調，以一些嶄新、他們平常不會聽到的內容使聽眾感到驚訝，使他們失去平衡，把他們推到世界當中。講道也要與聽眾協調，他們要聽到與自己有關的故事，但也在其中聽到一些新的啟示，並且願意把它應用在自己的生命中。同時，講道也要與講員協調，他必須相信福音並不是只對聽眾有效，但對講員本身也有同樣的作用。⁹

8 James Nieman, "Preaching that Drives People from the Church," in David Day, Jeff Astley and Leslie J. Francis, ed., *A Reader on Preaching* (Hants: Ashgate, 2005), 247-54.

9 Nieman, "Preaching that Drives People from the Church," 247-54.

一、與信息協調的講道

尼曼在文章開始就介紹牛津大學的哲學家奧斯汀（John Austin）的語言行為理論（speech act theory）。奧斯汀肯定文字的豐富和多樣化，他提出一些「表示實現願望之行為」（performatives）的陳述句子，它們不但敘述事實，而且帶有行動。他稱其中一組為「在語內表現行為」（illocutionary）句子，在說這些話的同時，也作成了一些事。另一組是「話後行為」（perlocutionary）句子，它們所強調的是說這話可能有的潛在效應。¹⁰ 聖經中的敘述就是這兩類陳述很好的例子。不論是公開或封閉的敘述，吸引人還是冒犯人的，都不只是有語內表現行為的能力，在聽眾身上產生影響，它們也有話後行為的作用，要達到某些結果。和許多其他的故事一樣，聖經中的敘述能使我們覺得懸疑、等候問題解決、不滿和各種不同情緒。當我們得到新的觀點時，我們就有了新的任務，要去完成這個故事。尼曼對馬可福音就有這樣的觀察，馬可在十六章8節結束了他的故事，婦人在恐懼和沉默中飛快地跑離空的墳墓。這是唐突的結束，聽眾就會想：「我怎樣使這故事有圓滿的結束呢？」在約翰福音的結束處，作者暗示他還可以寫其他有關耶穌的故事時，

10 John Austin, *How to Do Things with Words*, (New York: Oxford University Press, 1962).

也有同樣的動力。聽眾在這裡又會問：「我的故事會是甚麼樣的呢？」這是聖經在它的聽眾身上所發生的效應：首先，它使我們失去重心，然後讓我們在自己的生活中完成這故事。這是聖經的軌道，用這樣的經文講道也是按著同樣的軌道。它的重點是要把人驅出教會，讓他們進入世界，在那裡完成他們所聽到的故事。

二、與聽眾協調的講道

尼曼提出講道必須關心聽眾的經歷的重要時，引用了哈佛大學婦解神學聖經學者斐奧倫莎（Elizabeth Schussler Fiorenza）的思想。¹¹ 她提出很多傳道人只會從自己的經歷講道，以為別人的遭遇也是一樣，而忽略會眾的社會背景和文化思想。假如我們所傳的信息要離開教會的牆壁，它必須承載著會眾的生命和聲音，他們所要聽見的可能與我們本身的經歷很不一樣，但可能被我們所能想像的更適合這個世界。就如聖經中有各色各樣關於信心的故事，我們的講道也必須對不同人的需要敏感，每人

11 Elizabeth Schussler Fiorenza, "Response to Walter Burgardt, 'From Study to Proclamation'", in *A New Look at Preaching*, ed. John Burke, OP, Good News Studies, 7 (Wilmington: Michael Glazier, 1983), 44-49.

都會以他自己的方法來完成這些故事。在講道中，聽眾需要發現不同的角色，是他們藉著基督可以扮演的。那些在星期天聚集在一起聽道的不是石頭或木頭，他們是活生生的人，不但會動，也會感動。他們一般都願意甚至期待被神的話感動，被說服去行善。那麼，對傳道人的問題就是：他們要往哪個方向去？要說些甚麼話來改變他們呢？

三、與講員協調的講道

聽眾需要感受到信息和講員之間是一致的。講員所代表的是他所宣講的話，同時也常常成為聽眾學效的對象。保羅在他的書信裡多次大膽鼓勵聽眾效法他，從他身上學習。這不是出於保羅的驕傲，而是他明白他的工作必須以十字架為指標。這些和驅使人走出教會的講道有甚麼關係呢？如果我們自己不願意走出去的話，我們的會眾是不會願意出去的。如果我們宣講這樣一個踏進世界的福音，鼓勵會眾跨出教會的大門，而自己卻只站在門口向他們揮手說：「祝你們一路順風，自己保重！」他們會怎麼想呢？傳道人的角色沒有一點神祕感的，就是用我們的生命來宣告信心是可行的，福音能夠改變的不只是教會，而是整個世界。

宗教改革後的崇拜以講道為主，之後，基督教

可能過分注重講道，而不夠注重聽道。羅馬書第十章提到「信道由聽道而來」，似乎不知不覺地被改為「信道由講道而來」，以致教會只聽道而不行道。教會只會在當「講」和「聽」一起完成時才有進展。哈恩（Roger E. Van Harn）提出講道者在預備講章時應多聆聽會眾，不以講道為中心，而以聽道為中心。¹² 他提出兩者之分別：

以講道為中心	以聽道為中心
1. 講道者為主	1. 會眾為主
2. 會眾為「講章」而來	2. 「講章」因會眾而有
3. 傳道人講「講章」，然後聽「迴響」	3. 傳道人聆聽後，在「講章」中「迴響」
4. 傳道人講完「講章」	4. 會眾完成「講章」
5. 講章內容斷定價值	5. 聽取內容斷定價值

講道者其實是教會群體的聆聽人。講道者若只在會眾的後面，不肯注目前面和周圍的話，肯定不能帶領會眾。講道者講道之前應聆聽，他們或會經常問自己：「我應該講甚麼？」但其實他們應該問：「神說甚麼？」講道者在聽道上可能有兩樣障礙——教會對講道者的期望，講道者對經文的認識。講道

¹² Roger E. Van Harn, *Preachers, Can you Hear Me Listening?* (Grand Rapids: Eerdmans, 2005).

者不是被召去創新，而是被召去好好聆聽後，使其他人聽到神的話。他們應聆聽會眾的聲音，並且與會眾一起聆聽，因而能夠為會眾聽到神的聲音。

會眾的需要是每一天日常生活所關注的問題，如人事、債務、兒女、工作等。無論他們面對何種問題，總希望在講道中找到尊嚴、意義及希望，但生活的各種需要往往叫他們聽不進神的說話。在創世記第三章，當亞當夏娃藏在樹後時，他們聽到的第一章講章是：「你在哪裡？」但他們並不知道他們極深層的需要，直至這篇講章繼續告訴他們：他們已經失落了。會眾同樣只有在聽到耶穌降生、受死及復活等故事後，才能知道自己最深層的需要——就是需要找到在基督裡的尊嚴、意義及希望。

會眾聽道時都希望聽到聖經的信息。講道者在講道後可給予聽眾幾分鐘的安靜時間，讓聽道者可以問自己一些問題：講章講甚麼？信息是甚麼？講章及經文之間的聯繫是否清晰？如果我們相信講章的內容，我們的生命應有何變化？我們可以做甚麼？講章對我們有何影響？基本問題是信息怎樣能從經文進入聽者的心。

講章是一些有目標的信息——安慰憂傷者，攙動安逸者，肯定懷疑者，饒恕犯罪者，給盼望予絕望者等。如果講道者知道講章的目標，我們就更容易

行在其指引的方向上。我們可以聽到自己對講章所提出的問題和回應的對話。我們可以認同講章中的人事與環境，在我們面前有關經文的圖畫和形象會自然湧現出來。如果我們能將自己的渴求、懼怕、需要、罪過、喜好、懷疑、信心等問題都放到經文面前，就能給講章機會在講道後仍然在我們的生命中發揮作用。講道者要讓聽者自己努力地去讓講章進入其生命中，藉此去完成這篇講章。

如果講章不注重聽者身處的時間、地點及環境，聽者就不容易從講章看到基督故事的奧妙及與現今世代的關係。講章缺少對會眾每一天生活的理解，會眾就無從了解喜愛、慶祝及傳誦神的故事。講章中可帶入三方面的生活經驗——生命成形的事件、生命改變的時刻及豐富生命的故事。生命成形的事件可以帶來憂傷或慶祝，可以發生在本地、本國或國際，如紛爭、地震、死亡、出生、婚姻等突然發生的事件，但最終這些歷史事件的中心仍是在主耶穌基督裡的旨意。另一方面，我們每個人都一定循著生命改變的季節靜悄悄地向前進發，當我們聽道時我們能夠將生命的不問階段——嬰孩、孩童、少年、青年、中年及老年——帶到講章的中心。豐富生命的故事能叫聽者從嶄新角度去看神的故事，從當中找出新的意義。

馬蒂（Martin E. Marty）強調講道者要與聽眾

一起講道。除了「向我們講道」外，聽道者也希望講道者聽到「與我們一起聽道」的呼聲。聽者的意見，以及藉著講道建立講者和聽者關係，非常重要。

¹³ 斯托得 (John Stott) 提議講道者每個月與一個來自不同職業的十二人小組見面，聽取他們的看法。¹⁴ 阿畢 (Merrill Abbey) 分享以基督教和日常生活為主題的一系列講章，甚至在講道前給予不同職業組別的人五分鐘時間去表達他們所面對的問題。¹⁵ 貴丹力說講道者若針對會眾的特殊需要，會加強會眾聽道的參與。¹⁶ 哈恩每星期為一小群聽道者預備了一套「每日日記」的計劃——將一週分為在星期日及其他週日的不同關注事項。最多四個人與講道者分享日記，每日一項，最後講道者與他們見面，討論經驗。這計劃可以適用於不同環境，提供安靜和幕後討論的方法，加深聆聽，有效吸取聽道者的意見，講者和聽者的關係清晰可見。這計劃富教育意味，可在小組中進行，藉著關係互相建立。¹⁷

13 Martin E. Marty, *The Words: People Participating in Preaching* (Philadelphia: Fortress, 1984), 15.

14 John R. W. Stott, *Between two Worlds: The Art of Preaching in the Twentieth Century* (Grand Rapids: Eerdmans, 1982), 196.

15 Merrill Abbey, *The Word Interprets Us* (Nashville: Abingdon, 1967), 20.

16 Greidanus, *The Modern Preacher and the Ancient Text*, 184.

17 Harms, *Preachers, Can you Hear Me Listening?*

第五章 經文式講道

梅維斯 (Brian Mavis) 在 2005 年 5 至 6 月 *Outreach* 雜誌發表的一篇文章〈不能命中〉 (Missing the Mark)，提到傳道人的講道不能打動未信者心靈的原因；其實我們傳道人的講道許多時候連基督徒的心也不能觸動，遑論未信者。作者曾經訪問超過一百位教牧有關講道的困難，發現他們最大的問題在於沒有足夠的預備時間 (29%)，而教牧與會眾缺乏交流和會眾沒有明顯生命的改變分別佔 22% 及 18%。傳道人當然希望能觸動會眾，但應怎樣將講道校準 (AIM) 才可命中會眾渴慕心靈的紅心呢？作者提出的三點很有創意，希望成為蒙光榮呼召、按正意分解真道的傳道人追求的方向：

一、從上頭來的使命 (An Inspired Mission)

我為甚麼講這篇道？傳道人不要為講道而講道，是有道而講；每篇道都以拯救亡羊、鞏固信徒、移風易俗、建立教會為目標，忠心預備講章。

二、從聖經來的原意 (An Inspired Meaning)

甚麼是聖經的意思？信徒都可能聽過耶穌平靜

風浪的信息，很多傳道人都會強調耶穌既可平靜自然界的風浪，也會平靜人生的風浪。這種詮釋和應用當然會給與信徒很大鼓勵，但留意當時門徒最重要的反應：他們就大大的懼怕，彼此說，這到底是誰，連風和海也聽從他了（可四41）。原來平靜風浪不是那段經文的最主要信息，最主要的應用也不是信徒請求耶穌施法解決他們人生的風浪，而是在風浪中認定耶穌仍然是主，才是全篇主旨。

三、從會眾來的參與（Audience Inspired Message）

信徒如何知行合一？作者提到傳道人要對準信徒的耳（多點聆聽會眾的需要）、信徒的心（藉著個人見證使他們感同身受、心靈更新）、信徒的腦（引導信徒積極思想應用，而非囫圇吞棗般硬啃講章）、信徒的眼（誘導信徒利用想像將聖經活畫到生活的畫框中）及信徒的腳（針對信徒的意志，除非聖靈動工，否則單憑個人意志不能帶出長遠的改變，所以必須鼓勵會眾與聖靈同工，一同對準紅心，直奔標竿！）

要達到這三個目標，命中紅心，最易掌握的方法可能是經文式講道。

經文式應是講道者最喜歡的講道方法及聽道者

最欣賞的講道方式。試想若講道者在誦讀一段經文後，就按經文的內容宣講，那不應是講道與聽道最理想的衡量尺度與正確標準嗎？然而聽道者時常批評聽不到講道的內容與所讀的經文有任何適切關係！

用經文式講道的人，應該可以減少這類批評，因為此類講道的題目和分段的發展已被經文所限制，講道者理應緊隨經文的文筆脈絡。有學者將經文式講道與釋經式講道的分別界限於所用經文的長短——三節以下的為經文式，三節以上的為釋經式講道。經文式講道也可視為專題式講道的一種，只不過它的分段是從經文而出，而非由講道者推敲出來。所以從講章所選取的經文內容而言，經文式、釋經式及專題式講道的劃分，並不一定能區分得那麼清楚。經文式講道可視為特別的釋經式和專題式講道，只是它更忠於經文的發展而已。用經文的長短分段去界定不同類別講道無可厚非，不過講章的外在架構與類別，絕不應掩蓋講道的崇高目標與真道的內在權威。

當然，將講道分類，實際上確能幫助聽道者更容易聆聽。有人提出：若一篇講章要點的構思是出自一小段經文，那就是經文式講章；若要點與分點或次點的構思是從整段比較長的經文而來，那就是釋經式講章。若要點的構思是來自講道者自己的想

法，那就是專題式講章。當然，三類講章的內容都應該（很不幸，有時並不一定）是以聖經的教導為依歸。所以講道者與聽道者不用過分介懷這三類講道的分類，因為它們在預備的過程與表達的方式上肯定會重疊。它們只是用不同角度去形容忠於聖經講道的三種進路，講道者若能將這些進路觸類旁通和互為補充，這樣，講道就更能得心應手。

簡而言之，經文式講道就是對一段經文的闡釋及講解。所以經文式講道肯定也是釋經式講道，此種講道因所用的經文比較短，所以講道者易於掌握，在預備時比較容易；聽道者也很快就能按經文脈絡和講道者的闡釋，跟隨講道大綱。周聯華牧師在1964年初版的《講道法》一書列舉很多例子：彌迦書六章8節（世人哪，耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行），第一句可以作為經文式講章的引言，然後按經文次序分作四段：行公義；好憐憫；存謙卑的心；與神同行。以賽亞書四十章31節（但那等候耶和華的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏）可分作四段：等候耶和華——青年的裝備；奔跑不困倦——中年的勞碌；行走不疲乏——老年的優閒；必重新得力——一生的應許。路加福音二十三章43節（耶穌對他說：「我實在告訴你，今日你

要同我在樂園裡了」）可分作：地點——你要在樂園裡了；關係——你要同我在樂園了；時間——今日你要同我在樂園了。可見此種講道易學易懂，簡單清楚。但不是所有經文都可用作經文式講道的，例如詩篇五十五篇6節（我說：但願我有翅膀像鴿子，我就飛去，得享安息）是一節很好的經文；但是，如果硬要把它湊成一篇經文式講章，例如例但願我——信徒的謙卑；有翅膀——聰明的選擇；像鴿子——無邪的天真；我就飛——虔誠的服從；得安息——永久的平安；則有點貽笑大方，牽強附會！

第六章 想像式講道

古代經文和現代世界之間的連繫沒有既定的程式，在近代的講道學上，反而更強調想像力的重要。這連繫不是無意識的，而是藉著比喻顯現出來。經文中可能沒有藏著對現代世界的意義；但是，當解釋的人把古代經文和現代世界這兩極拉扯在一起，讓它們發出想像的火花時，就可能有所發現。想像力是自由的發揮，當然也可能是武斷的，但這不是必然的。沒錯，從想像而得的解釋很可能把經文視為藉口，天馬行空借題發揮，可是經文的現代意義和個人應用卻也真的需用想像力來引導。當然，把任何一段經文轉變為講章前，都應該有傳統、文化、文法和歷史背景方面的研究作為基礎。可是我們不能每次都以歷史鑑別（或其他一種方法）來打開經文的鑰匙，講員要進入文本的世界，探討它完全的衝擊，就應該搖動每一扇門，試著打開每一個窗戶，那才是較好的策略、更實際的方法。

這裡不單需要用解經者的想像力，講道也需要聽眾的創意，才能把他們帶進聖經故事人物的世界中。布呂格曼（Walter Brueggemann）說：「組織、傳遞和解釋聖經的文本，不論在開始、中點或結束

時，都是有創意的過程。」¹ 這樣想的時候，講員就不會要求過度地控制和期望從講道中得到一定的結果。每一個聽道的人都懷著不同的心態。講員因循不變，甚至機械化把經文搬到講章上，只會枯燥無味、是不可能的，也是不會受歡迎的。講章並不是古老經文的讀書報告，卻是要把它成為可以看見、可以讓聽眾應用的新文本。講章中的文字，有一部分是從歷史和文法上鑽研所得的經文原意，但另一方面，也是講員和聽眾在講和聽的交流時共同想像而建造的。傳道人準備下星期的講道時，要保持這想像力和創意的火花。在這方面，挨利奧特（Mark Barger Elliott）提出五個範疇和五位講道學者的意見，很有參考價值：²

一、聖靈的想像

很多講道學學者都很小心處理聖靈在講道的角色，害怕對聖靈過分倚賴，會取代詳細釋經的學術工夫。他們雖然肯定聖靈光照的經文，但對聖靈光照的講者，卻有不同理解，甚至有人認為任何導致

1 Walter Brueggemann, "The Social Nature of the Biblical Text for Preaching," in Arthur Van Seters, ed. *Preaching as a Social Act: Theology and Practice* (Nashville: Abingdon, 1988), 127.

2 Mark Barger Elliott, *Creative Style of Preaching* (Louisville: Westminster John Knox, 2000).

疏於預備講章、馬虎了事，都不會是聖靈的工作。羅達（James Loder）提到我們的靈可以藉著四個進路邀請聖靈進入我們想像的專注裡，進而孕育講章中的新思維：首先，講道者須先認定過往經文背景與今日現況中所產生的張力，繼而從這種矛盾引發起新的思維。³ 羅達相信這種新思維須倚靠聖靈和從聖靈而來的亮光與想像才可產生。若講道者願意謙卑順服聖靈，聖靈可以在一些經文的細節中或其他每日所接觸的事物內，導引講道者的思緒，完成聖靈中想像的過程。

二、心靈的想像

威爾遜（Paul Scott Wilson）提出心靈的想像是將兩個原本截然不同的觀念結合，重新發揮新的活力。⁴ 他提到講道的四種張力：聖經背景與今日情況的差異；律法與福音的不同進路；故事與教義的體裁；牧者與先知的身分。

三、同理的想像

克拉多克（Fred Craddock）提出講道者需要刻

3 James Loder, *The Transforming Moment* (Colorado Springs: Helmers & Howard, 1989).

4 Paul Scott Wilson, *Imagination of the Heart* (Nashville: Abingdon, 1988).

意收集會眾的資料，甚至想像他們在生活上遇到的難題和困擾，身同感受、切身處地想像怎樣從講道中解決那些問題。⁵ 藉著此方法，講道者漸漸能為會眾講道，而不只是向他們講道，因而避免不著邊際、不切實際、不能引起會眾共鳴。

四、更新的想像

布呂格曼肯定更新的想像可幫助講道者建構出作忠心門徒的形象，例如怎樣更好的服事別人，分配時間，禱告事奉。⁶ 有人甚至提出教會的主要工作是鼓勵會眾更新他們的自我觀、世界觀和未來觀，將無奈、失望與殘酷的現象，轉化成美麗及充滿盼望的憧憬。

五、冒險的想像

泰勒（Barbara Brown Taylor）提出有影響力的講道需要冒險——在生命的體會中創新域，在解經的見解裡有新意，在講章的結構上營新法。⁷ 有人形

5 Craddock, *Preaching*.

6 Walter Brueggemann, *Cadences of Home: Reaching among Exiles* (Louisville: Westminster/John Knox, 1997).

7 Barbara Brown Taylor, *Preaching Life* (Cambridge: Cowley, 1993).

容上講臺的行動是一種滿有負擔的喜樂 (burden-some joy)。當講道者容讓想像力逼使他們進入新的境界，就明白講道既是擔子卻又充滿喜樂。當講道者的步伐猶疑，表達上遲疑不決之時，那刻與神可能更接近，因為他們再不是倚靠自己的才智或神學院教授講道的課本，而是憑藉神豐富的恩典，甚至更像以賽亞冒險地容讓火炭沾口一樣，讓神永恆不變、帶有果效的話語，解開他們和會眾心中的疑惑與困擾。

第七章 專題式講道

吉布斯 (Eddie Gibbs) 是福樂神學院馬蓋文教席教授，他與同院教授博爾杰 (Ryan K. Bolger) 合著了一本書，¹ 書中所謂的奮進教會 (Emerging Churches)，是指那些在英美兩國，把自己列入這個範疇的教會。這些教會平均成立的年日小於二十年，都與後現代文化相連。奮進教會在聚會時多使用感官通訊方法，利用視覺藝術、動作、符號、肖像、甚至流行音樂等。2000年初，大約有200間教會屬於這類型的教會作為這書研究的目標。這些群體全部都支持婦女在各階層的事奉，著重多元文化的城市需要，在政治上大膽發言，並且關心窮困的人。奮進教會與X世代，針對慕道者需要的教會，以及標竿教會等局限於某種特定文化中，甚至遷就中產的教會不同；他們嘗試激烈地改變它們的進路，在一個後現代文化中作出清晰的接觸方向。吉布斯和博爾杰甚至把奮進教會定義為在後現代文化中實踐耶穌途徑的群體。兩位作者在書中詳細闡述了這

¹ Eddie Gibbs and Ryan K. Bolger, *Emerging Churches: Creating Christian Community in Postmodern Cultures* (Grand Rapids: Baker, 2005).

個定義所包含的九個實踐方針，很值得那些願意不但適切地向這一代信徒講道，更考慮向下一代信徒講道的傳道人參考：

一、認同耶穌的生命

奮進教會強調福音並不局限於個人的得救，更包括從基督的同在和統治所產生的改變社會的信息。四福音中充滿了高舉天國的福音信息。奮進教會所追求的不再是簡化、個人、私有的信息。

二、改變俗世的領域

在書的開端，兩位作者提出十一個理由，解釋今天的西方教會必須了解當代文化。這十一個理由是：

1. 道成肉身；
2. 成功的宣教策略必須要明白文化；
3. 基督教和現代文化都在快速地衰落；
4. 西方正處於巨大的文化改變中；
5. 教會也在衰退中；
6. 今天，大部分教會所行的都只適用於一個不再存在的文化中；
7. 西方文化的主要模式和溝通方式都改變了；

8. 新的文化代表了我們需要新的組織結構；
9. 嬰兒潮時代的人（戰後 1946 至 1964 年出生）是最後一代對現代文化底下的教會感到滿意；
10. 很多人愈發覺得其他宗教對他們的靈性更具吸引力；
11. 許多基督徒不再跟隨他們父母的宗教腳蹤。

奮進教會具體地表達教會須除去一貫聖俗對立的標籤。神聖化是使整個生命趨向聖潔的過程。對這些團體來說，在現實中沒有一個範圍是不屬靈的。在這個神聖化的過程中，奮進教會有如下的實踐：脫離優越人才的文化，轉而接觸普及視覺大眾文化；在靈裡接受神的卓越與無所不在；體現更寬大的文化觀；敬拜不只是時尚，更是整體的連接；在流行的文化中找到並且使用可以用以親近神的模式；傳福音是生活的方式，而不是週末的一個項目。

三、活出共濟的生活

奮進教會相信教會必須按照耶穌的事工有所創新，在神國度中所實踐的習慣來塑造它的群體生活。奮進教會摒棄教會只是一個聚會、一個地方、一個例行公事的想法。對這些群體來說，教會明顯

是一群、一個社團、一個節奏、一個生活方式、一個與世界上跟隨基督的人接連的方法。這些社團是小型的，以宣教為主，並且讓每一個人都有參與的空間。奮進教會是緊密的社團。它們藉著團契的生活在所有的文化範疇中活出耶穌的樣式。

四、歡迎接納陌生人

現代文化教導要拒絕接納異己，並且高舉一致與統合。奮進教會的成員卻展示了耶穌的盛情好客，他們歡迎與他們不一樣的人來到當中。由於他們信任耶穌，奮進教會願意冒險去踏出他們的圈子之外，真誠地聆聽其他宗教的解說。他們不覺得需要為自己的信仰辯解；相反，他們認為自己的生命比工作更能證明他們所相信的。他們不認為傳福音的策略是必須的，只是學習耶穌與別人交流的方法。他們不會以某人作為對象目標，或者有其他動機，而只是單純地愛那些神帶到他們那裡去的人。

五、慷慨全面的事奉

兩位作者摘要地形容了奮進教會中一些服事上的轉變，我覺得頗有挑戰性的是：

1. 展示事奉的生命，讓所有的人都可以參與分享；

2. 在宣講福音的信息前，先成為活出福音的人；
3. 從在臺上的屬靈福音轉移到在生活中實踐的福音；
4. 從宣講福音轉到關心個人；
5. 從二元進入整體的福音；
6. 從為教會作什一奉獻轉到教會作什一奉獻；
7. 從在教會中事奉進到在職場中事奉基督。

六、多參與製作生產

消費主義和客戶至上的想法使人成為被動的旁觀者、受眾、接受者。奮進教會努力學效天國的樣式，為所有的成員創造空間，讓他們在聚會時可以從事製作生產。當每一個人都帶著自己的世界來到敬拜之中，就消除了神聖與世俗之間的分野。這樣的公開態度使奮進教會容易受到誤解甚至傷害，但這些參與的群體認為這是值得冒險的。他們的參與沒有經過精心的安排，卻包括了作好準備和自發的獻出。奮進教會所實踐的是信徒皆祭司的教義。

七、發揮創作的的能力

耶穌展示了神的國度，並且邀請跟從祂的人和

祂一起救贖這世界。這救贖的其中一部分就是參與神美化的工作，使萬物都成為聖潔。作為被造之物，參與創造，就是對神獻上的敬拜。奮進教會騰出讓想像力茁壯成長的空間。維持創意和參與之間的連繫是重要的；否則，創意就只會成為有機會發揮之優秀人才的專利，而使那些被認為沒有天分的人失去能力。在教會的事奉中，常規可令人厭倦。

八、肯定團隊的帶領

對奮進教會來說，最主要的挑戰是要瓦解所有控制的體制，並且按照天國的模式重新組織一個共同的文化。要做到這點，必須先有下列的改變：

1. 從令人窒息的管控到有創意的自由；
2. 從領袖的異象到眾人的異象；
3. 從自動自發的領導到按恩賜的領導；
4. 從因地位而生的領導到因熱忱而生的領導；
5. 從因地位而生的權柄到因工作表現而生的影響力；
6. 從關閉的領導到開放的領導；
7. 從由領袖決定議程到由會眾決定議程；
8. 從專屬政策制定到建立包容的一致同意；
9. 從作神的調停人到成為事工的促進者；

10. 從中央集權、高度管控到合理的權力分散；
11. 從裝備成員到裝備宣教士；
12. 從執行總裁到屬靈主管；
13. 從推動者到參與者；
14. 從受薪同工到志願義工。

九、屬靈結合的成長

奮進教會其中一項特別強調的就是會眾的靈命，這比聚會人數，甚至敬拜中慶祝的本性都來得重要。奮進教會的成員明白屬靈成長沒有捷徑，發掘屬靈的操練是要付出代價的。他們借用不同的傳統，有創意地把它們結合。他們所追求的是群體和個人的靈性，並不只是思想上，也包括身體上。這與全人有關，而不僅限於退修會或教會中。對他們來說，宣教的外展和個人的發展同樣重要。

奮進教會的講壇較少釋經講道，多是專題式講道。專題式講道有它的限制。1977年建道神學院畢業後，我就立刻負笈美國芝加哥近郊三一神學院（現改名三一國際大學）攻讀碩士課程。當時神學院的教務長是華德凱瑟（Walter C. Kaiser, Jr）博士。他是舊約專家，曾任波士頓近郊哥頓神學院院長。幾年前供讀教牧學博士課程，有機會上他舊約釋經式講道的課，他提醒我們在整生的事奉中，只能用

一次釋經式以外之講道形式去講道，之後更要在神面前悔改。因此我很少用專題式講道，究竟專題式講道是否這樣可怕？聖路易市協同神學院講道學教授羅索（Francis C. Rossow）卻為它作很多辯護，²簡述如下：

專題式與經文式或釋經式講道有何分別？有講道學者認為最大的分別是講章的進路——專題式的主題及目標應出自講道者的構思，而經文式或釋經式講道則直接來自經文本身。另外，也有講道學者認為最大分別是講章的結構——專題式講道的分段不受經文所限而能總括該题目的各範疇。既然如此，專題式講道須採用不同經文，而不是單段經文。有學者總結專題式講道主旨是發揮一個題目，經文式講道主要是解釋一處較短的經文，釋經式講道則處理一段較長的經文。

當一位講道者不按預先釐定的經文安排，而可隨意揀選講道所用的經文；當講道者先有某個思想，再從聖經中尋找相關經文；不按某段經文的脈絡去處理個別的辭彙，而是從整本聖經自由發揮對該题目的看法；這樣就可視為專題式講道。當然，那個題目必須是與聖經有關的，所用經文也須與題

² Francis C. Rossow, "Topical Preaching," in *Handbook of Contemporary Preaching*, ed. Michael Duduit (Nashville: Broadman, 1992).

目內容相關；另外，專題式講道也須以福音內容為依歸，而不是講述一些天馬行空、無邊無際或滿足好奇的题目。

經文式或釋經式講道的好處，是講道者每星期不用搜索枯腸地去尋找講道經文。它肯定比專題式講道更能高舉聖經，在變幻莫測的世事及信徒迂迴曲折的世途中，更能肯定聖經的權威地位是不能取代的。專題式講道的好處是可滿足會眾的需要，講道者也可更自由地用自己喜愛的方式、風格、分段及辭彙去表達，不用被一般傳統講道方式限制，就如不用像經文式或釋經式講章被經文的脈絡限制，在沒強烈感動下仍要按經文思路宣講。專題式講道卻不會有這種情況，因講道者有自由篩選，並且刪除不合乎自己經驗或認知範圍的材料。

講章不但是一段經文或對某题目的客觀闡釋，更是講道者藉神在講道者生命上的雕琢，祂所賜予的亮光經歷，以及在祂容許的興奮激情下，將一段經文或題目熱切甚至主觀地帶給渴慕的聽眾。講道中的主觀內涵是無可避免的，每一篇講章都是從主觀的思想中所引發的。除非一篇講道只是準確地讀出經文的譯本而不加任何評語，講道一定是主觀的，這是需要的，也不一定是壞的。講道者將自己生命的一部分帶入講道的經歷，那經歷是基於講道者對某段經文和題目過往的經歷、現在的運用及將

來期盼的行動。

總括來說，專題式講道有三個優點再值得一提。首先，它容許講道者更能選用很多被一般經文式或釋經式講道所忽略的經文。第二，它更鼓勵講道者盡量運用創意構思講章的大綱，表達新意，運用各種文學技巧，如獨白對話、比喻、書信或其他，各適其適，淋漓盡致地將該題目發揮。最後，講道者也可諮詢會眾對講道题目的意見，以至集思廣益，滿足會眾真正的需要。

第八章 敘述式講道

自從布羅德斯（John A. Broadus）於1870年列出講道的四大範疇：論題、釋經、文本、經文論題至今，講道的範疇已經有很大改變了。¹一百多年後，斯通（Dave Stone）於2004年所出版的書中列出十二個不同的類別：創意的講故事的人，作出分析的學者，文化的先知，非正統的藝術家，直接的發言人，革命性的領袖，實際的施行者，令人信服的護教者，熱忱的老師，有魅力的詼諧演員，令人信服的推動者，振奮人心的演說者。²羅賓遜（Haddon Robinson）是美國福音派神學院講道學的領導人物，他不單曾在達拉斯神學院教授講道學十九年，也曾任丹佛神學院的院長，現任哥頓神學院榮譽講道學教授及代院長，我教牧學博士論文的研究範圍是敘述式講道，也是受他啟蒙。幾年前在博士班選讀了他的「現代講道學」，他強調今代的

1 John A. Broadus, *On the Preparation and Delivery of Sermon* (New York: Harper & Row, 1979). 這書最初版本 *A Treatise on the Preparation and Delivery of Sermon* 於1870年出版。

2 Dave Stone, *Refining Your Style: Learning from Respected Communicators* (Group Publishing, 2004).

牧者講道不但要適切今代的信徒，更要考慮下一代信徒的領受。在電子傳媒、電腦、電視充斥信徒生活的影響下，他提出敘述式講道的重要。他甚至在2003年與他兒子托里羅賓遜（Torrey Robinson）一同出版探討第一身敘述式講道的書。³

貴奇分析講道如何在過去三十年從現代進入後現代。⁴現代講道的特色就是它的認識能力：以左腦為主的思維就是概念、分析、直線、解釋。這一類的講道強調觀念構想，而且主要是推論的。後現代的講道在另一端，主要著重於象徵、來自經驗、形象取向、全面兼顧的思維。這類的講道使用想像和故事，而且也有經過設計的情節。現代的講道風格比較傾向於正統一板一眼式，並且比較被動，後現代的則是自覺地不拘形式、刻意地用對話的方式。現代的講道鼓勵以大綱、重點和小點來作推論的溝通，而後現代的講道卻主要是把聽眾帶入發掘的過程，鼓勵他們用歸納的方法。如果用聖經的體裁來說明，書信和其他教導式經文以推論為主，敘事的部分是歸納，特別是比喻。後現代的傳道人可以比作小品作家、詩人，或者講故事的人。

3 Haddon Robinson and Torrey Robinson, *It's All in How You Tell It: Preaching First Person Expository Message* (Grand Rapids: Baker, 2006).

4 Quicke, *360 Degree Preaching*; 參第六章。

這個改變也可以看為新和舊的講道學之間的分別。現代講道有下列主要不同的風格：解經式（用較長的經文作講道材料）、經文式（用簡短的經文作講道材料）及專題式（按一主題發揮）。後現代講道有更多樣式，甚至使人目眩困惑。貴奇提出勞里（Eugene Lowry）提出的其中六個模式：歸納式講道、故事式講道、敘事式講道、貫穿意識的非洲裔美式講道、現象學的講道和對話／情節式講道。⁵

這個從現代轉移到後現代的講道模式，與美國近代講道歷史的趨向相符。簡括來說，這趨向是從高舉理性轉到注重信念，再轉到強調更新的講道。布羅特斯曾說，理性的講道以傳遞概念和信息為主。⁶信念的講道則把每一篇講道都視為一個活動，強調的是以字句表述行為的能力和神的話語，這種模式來自戴維斯（H. Grady Davis）的著作。⁷更新的講道所特別關注的，就是所講的道可以改變敬拜者的生命，這種模式來自克拉多克（Fred Craddock）的著作。⁸

5 Eugene Lowry, *The Sermon: Dancing the Edge of Mystery* (Nashville: Abingdon, 1997).

6 Broadus, *On the Preparation* (New York: Harper & Row, 1979).

7 H. Grady Davis, *Design for Preaching* (Philadelphia: Muhlenberg, 1958).

8 Fred Craddock, *As One Without Authority* (Enid: Phillips University Press, 1971).

舊和新的講道法並不需要處於勢不兩立的局面，舊的講道法用重點和大綱，可以把故事分裂，把活潑的話語縮減成押韻的標題，而只對左腦發達的人才產生意義。但是，那些使用新講道法的人也可以只迷戀故事的形式，而忽略了福音的意義。講道的信息遠比講道的方法來得重要。講道的問題並不是如何講解神的真理，而是神的真理是否被講解。一篇講道可以明確地用推論的方法說出聖經的真理，也可以含蓄地用歸納方法達到同樣目標。方法並不重要，重要的是信息。

對於新的講道法所使用的歸納和敘事方法，是否有長遠的效果，有人採取保留的態度。新的方法雖然較能令人興奮，更有想像力，但到目前為止，沒有任何證據證明這類講道能夠鼓勵聽眾更能理解聖經，或對神學有更深的認識。教誨式講道肯定不會消逝，因為大部分的聖經內容本身就是教誨，有些聽眾時常都會在一個理解的環境中覺得特別自在，而所有的人都會有需要被教導的時刻。可是愈來愈多證據顯示，現代的聽眾更加喜歡敘述式講道。

其實敘述文體在聖經所佔的分量是所有體裁之冠，反而敘述式講道在講道中的使用頻率，似乎不合乎聖經的比例。新舊約充滿故事，耶穌也善用比喻。一般會眾每日都接觸新聞、電影、小說中大大

小小真實或虛構的故事。故事能使會眾將道理生活化，會眾很難明白體會抽象的觀念道理，但有血有肉的故事卻能引起各人的共鳴。現代的講道不應被一般會眾預料得到，否則就缺乏新鮮感，不能吸引他們的興趣，所以講道的形式應該盡量多樣化，敘述式講道可以提供這方面的驚喜。

當然，例證可以增加其他類型講章的敘述成分，使講道更有生命力與生活化；不過，容我在這裡簡單介紹以第一身的敘述式進路。講員先要選擇某個人物、事件或故事敘述，事前須做足工夫，對人物有深入的研究，對事件有足夠的把握，對故事的講述有充分的信心。敘述式講道需要有想像力，但運用想像力必須基於嚴謹的釋經，而不是無的放矢的幻想。故事的敘述也需要有層次，起承轉合，正如一齣電影，或一齣話劇的不同場景，需要互相銜接，彼此依附，指向目標，帶出主題，凸顯高潮。

交代及敘述故事可以藉著三種方式。第一是按時序，以事件發生的先後逐步帶出中心思想；第二，可藉著各有關人物的心理狀況去表達事件的始末，縱橫複雜的人際關係；最後，可以在敘述中回答三條問題：發生了甚麼事？事情的經過有甚麼懸疑、變化、突破、衝突，或其他複雜的因素引起會眾的興趣？結果如何？其實，第一身敘述式講道最難的部分是敘述那一刻。講員必須用簡單的句子、活力

的動詞、實在的名詞、吸引的形容、濃縮的描寫去刺激會眾主觀的感受，在會眾的腦海中繪畫出一幅深刻創意的聖經圖畫，引導會眾進入聖經的世界，鼓勵會眾將這幅影像的感覺應用在實踐的行動上。講道者要進入那段歷史的時空，活現 (relive) 故事，而不是重述 (retell) 故事，進入那人物的生命，聽他所聽，聞他所聞，不單口講，整個身體都是在傳遞那個人物當時的心態、那事件的精髓和那故事的神韻。

第九章 人物式講道

一般信徒都明白聖經主要不是有關神和世界之資訊的容器，聖經的目的是要帶來改變。所以聖經的講解不但要向會眾說一些話，也期待他們作一些事。它既有焦點，也有功能。「經文的作用是甚麼」這問題比「哪是甚麼意思」更重要。貴奇提出講道是一個可行和真實的領導模式，帶領會眾改變的主要工具。¹ 他首先指出在講道學與領導學之間，似乎有很大的鴻溝。講道有時帶著沉重的神學觀，漸漸只被視為在每一星期教會生活週期中帶來靈命增長的長遠途徑。而另一方面，領導學是新興的學問，用新的表達方式來評估和改變教會的現狀。熾熱的領導學可以得到許多擁戴的掌聲，但在星期日的講道可能只是沒有很大吸引力的必需品。當貴奇審視有關教會領導學近期的著作時，他發覺很少有人提及講道帶有領導的角色，即使有，內容也不如理想。

一如所料，大部分有關基督教領導學的著作，都情願多用教導而少用講道這個詞語。講道是否已經失去了它的吸引力和認受性，不能再帶領群體去

¹ Quicke, *360-Degree Leadership* (Grand Rapids: Baker, 2006).

為神活出抗衡社會潮流的行動？若講道只把焦點放在屬靈和個人所關心的事上，它的功能主要是傳福音，讓個人可以藉悔改和相信得救，或者只是教導，讓基督徒知道正確的教義和在教會中承擔責任，大部分講道的時間都在討論個人的靈性問題。這樣的講道不再肯定相信神會使用這些信息移風易俗、更新社區、建立教會、改變人群，使他們成為屬祂的子民。

若教會毫無疑問、狼吞虎嚥地接受有關領導學的觀念，而領導學又運用世俗主義所給它的機會登上了教會的中心，許多傳道人就陷入進退兩難的境況中。教會更多時候由信徒領袖帶領，而教會所使用的領導方法，跟非宗教機構一樣，一些信徒領袖更辯稱，既然他們實踐帶領，牧師應該只作教導的工作。很不幸地，他們容讓傳道人得到他們的羊，並且把他們安穩地放在羊圈中，卻不能把他們整群地帶出羊圈。講道打開了會眾信心的門，卻沒有動員那些羊一起去看見異象，順服神，並且移遷到新的草場上。貴奇稱這些講道稀疏微弱。他從2003年向多個牧師所作的調查，就可以看出這點。

它首先對比兩種講道——教導和勸勉（後者的定義是促成改變生命更新的講道）。有百分之八十的講員說教導（不是勸勉）是他們的屬靈恩賜，大部

分的牧者都認為他們的帶領角色就是要牧養和建立橋樑，而其中所強調的是教導和培養。當問到這些牧師是否認為自己有異象和策略時，回應人數的比例就戲劇化地下降了；當詢問會眾如何看他們牧師的領導能力時，他們的評估就更低。列表如下：

牧師領導能力的評估調查		
	牧師自我評估	會眾評估
適應能力	72%	48%
合群	71%	53%
有彈性	65%	46%
有分析能力	54%	29%
實際	60%	48%

稀疏微弱的講道是在領導上失敗的講道。它述說了救恩的好消息，卻忽略了神對祂拯救的人所有的豐富異象——在創新的抗衡故事中培養祂的子民。按貴奇所說，這樣的講道有十個特色：

1. 只集中在個人的狀況和需要的個人主義方面。
2. 目標是頭腦或者心靈，但很少同時兩者兼顧。

3. 懦弱的神學，認為預備講道百分之九十是靠人的努力。
4. 聽來好像明確，但只有普通的應用，其實對福音如何為群體帶來改變並不明確，並且採取對抗的態度。
5. 避免引起衝突。
6. 順從性低，並不期望聽眾因為講道而有明顯的改變。
7. 缺乏過程的問題，讓其他人討論異象和策略性的改變。
8. 唱獨腳戲，極小需要協助的地方，與其他教會生活在組織方面也沒有甚麼相似的地方。
9. 懦弱地只希望平安無事，維持而不主動、把注意力集中在個人的問題，而非信心在組織中帶來的結果，不願意在神的新結構上活出領先的優勢。
10. 不健全的使命。

相反，靈力充沛的講道卻是在使命上有效，能推動人合作，是整體有明確的應用，對衝突有實際的看法，鼓勵委身，能公平地處理問題，能協調，並且有勇氣。靈力充沛的講道把福音、文化和教會這三個方向結合在一起。在福音和文化之間有面對

悔改的軸心。福音在文化中正視聽眾，改變他們的生命。大部分福音派教會的事工就在這軸心上努力，但他們只把焦點放在要個人歸向基督這件事上。這樣的個人主義時常避免呼召人在神的新群體中悔改，並且一起活出神反擊的故事。其次，在福音和教會之間有一條互惠關係的軸線。這條軸線所代表的是要信徒體現在基督裡的新生命所產生的結果。在釋經學的圈子裡，每一個教會都是基於它的經驗解釋及應用聖經，也是基於它對聖經的認識來解釋它的經驗。傳道人有着重大的教導責任，就如傳福音一樣，如果這個教導是個人主義，與群體無關，聽眾就會很安樂地把他們的信心納入自己所習慣甚至陶醉的文化中，不能自拔。第三個相互交換的位置就是在教會和其地方文化之間的使命對話軸線。在社區中新信主的人與地方教會有一個關係，他們不但有徹底更新的福音，而且有徹底獨立的教會。

傳道人／領袖應該致力活出這三方面，並且講出它們的相互關係。但是，有太多傳道人在這個模式的每一個方向都失去了他們的領導能力，特別是在教會和文化之間的軸線上，更是如此。傳道人必須重新找出他的能力，用一個敏銳、改變生命的方法來一起帶領。教會這三方面的對話應該要用福音徹底更新的信息來打擾這個世界，打擾教會，不要讓她在世界的文化中太舒適，同時要以生活見證打

擾使教會覺得很自在的特定文化。今天，我們比任何一個時代更需要精力充沛的講道。不要把傳道人的角色削弱成為安慰問候或打氣加油之人，只是為個人的需要和推動機構的成功而設，他必須重新得回神給他的目標，在三方面努力分解神的道，以福音面對教會和文化。

2006年5月19日，《達文西密碼》這本暢銷小說搬上銀幕，由兩屆影帝湯漢斯擔當主角。書中提到抹大拉馬利亞，就是那傳說中的所謂「聖杯」，她更是耶穌的妻子，懷孕後逃亡，以保存耶穌的後裔。關乎對抹大拉馬利亞的推想，在這本小說與電影推出之前，其實已有很多謬論，例如現代歌劇大師韋伯在1971年創作的〈耶穌基督——萬世巨星〉（*Jesus Christ Superstar*）舞台劇和1973年所拍成的電影，其中抹大拉馬利亞唱出〈我不知怎樣去愛他〉（*I don't know how to love him*），也暗示她與耶穌有曖昧之情，即或不然，這至少顯示她單方面暗戀耶穌。《基督最後的誘惑》及其電影，也堆砌虛構情節，說耶穌最大的引誘就是逃避十字架的痛苦，與抹大拉馬利亞雙宿雙棲！所以《達文西密碼》的謬論並沒有甚麼突破，作者創構出語不驚人不休的褻瀆行徑，只是為要迎合讀者喜好偷窺和違反傳統的口味，譁眾取寵。雖然很多作者在毫無根據下，為求滿足私慾和個人利益，重新描繪抹大

拉馬利亞，希望一鳴驚人，但信徒必須從聖經去發掘並衡量抹大拉馬利亞的正確地位、身分與評價，而不是隨意杜撰；講道者也可以從「人物式講道法」敘述她的生平，讓會眾根據聖經發掘其中真相。

麥希真牧師提出十二種講道模式，其中兩種以人物為主——人物的生平與人物的特點。²前者是從出生至逝世敘述一位聖經人物，從而點出其中教訓；後者則不著重縷述某人物一生，而只繪畫其屬靈特點，深入研究以引入實際生活，使會眾得幫助。講者必須先好好禱告、選定人物、概覽資料、過濾枝節、採用適切會眾的史料，將生平分段或按人物的突出表現，加以活潑敘述、客觀評論、衡量得失，再配合動態辭彙與合宜態度盡力發揮，讓會眾從中體會所含教訓。

其實從人物的特點來評估，抹大拉馬利亞不值得給予過多篇幅，因她在聖經中只出現過四次：一、有七隻鬼從她身上趕出來。與其他門徒一樣，跟隨耶穌周遊傳道（路八1~3）；二、耶穌釘十字架時她在現場（太二十七55~56）；三、與幾個婦女對著墳墓坐著（太二十七57~61；可十五47）；四、見證耶穌的復活（約二十1），也是耶穌可能跟她單獨

2 麥希真：《工人的講道》（香港：證主，1994）。參附錄。

相處的唯一記載。按馬可福音十六章8節，她不過是在驚惶失措中不知怎樣面對耶穌復活的幾個婦女之一。耶穌向她顯現時，從她的表現，也看不出有甚麼值得信徒學習。當然，她見證耶穌的被釘和復活，都是重要的事件，但她跟耶穌絕沒有甚麼特別的關係，值得人在此方面著書立說，聖經中有更多其他人物，更值得用人物式講道來研究表達和敘述講論。在面對後現代及反基督教思潮的衝擊下，講臺的信息必須能抗衡文化，傳的不應是稀疏微弱的演講，而是為一次交付聖徒的真道底下靈力充沛的講道。

B971
184
.1c.1
SD019678

時代信息叢書

- 非常道、非常講 —— 陳耀勳 著
從九種講道途徑探討馬可福音的信息
- 從摩西領袖摩西談起 —— 何維倫 著
出埃及記一至十四章的現代意義
- 凡人旅程 —— 潘清華 著
民數記和申命記之如何變成必勝福音
- 猶太人 —— 劉永業 著
從約瑟到耶穌基督的生活與事工
- 康志威 —— 陳耀勳 著
從尼希米記看生命與事工
- 共享詩篇智慧 —— 林榮洪 著
- 泡沫中的彩虹 —— 劉永業 著
從撒母耳記上到撒母耳記下
- 沙漠中的江河 —— 區 志 著
以賽亞書對現代人的啟發
- 人間信仰 —— 謝家榮 著
從約拿單看基督徒如何在現實中活出信仰
- 耶穌基督生平與言論（上冊、下冊） —— 林榮洪 著
- 稱義、成聖與聖靈 —— 林榮洪 著
羅馬書五至八章講義
- 不為五斗米折腰 —— 曾文華 著
從腓立比書看基督徒的正義
- 寒梅綻放 —— 陳耀勳 著
從帖撒羅尼迦前後書看基督徒如何活出信仰
- 正常的教會生活 —— 林榮洪 著
從林前十二至十四章看教會生活
- 游刃有餘 —— 李國城 著
從彼得前書看基督徒如何活出信仰
- 末世應驗 —— 林榮洪 著
從啟示錄看基督徒如何活出信仰